

خالد محمد خالد

معظم الانساني

في ميسيره

و مصيره

الطبعة الاولى

أول يناير — ١٩٦٣

ملتزمة الطبع والنشر
مكتبة الانجلى المصرية
١٦٥ شارع محمد بك لبيب (مطار الدقي سابقا)

Bibliotheca Alexandrina
0192086

اهداءات ٢٩٩٩

مكتبة

١. د. عبد الحميد بدوي
القاضي بمحكمة العدل الدولية

خالد محمد خالد

مع الضمير الانساني

في ميسيره
ومصيره

الطبعة الاولى
أول يناير — ١٩٦٣

مكتبة الأنجلو المصرية
مطبعة الطبع والنشر
١٦٥ شارع محمد بك فريد (عمر الدين سابقا)

مراجع الكتاب

الفصل الأول

(١) — ماقبل الفلسفة

تأليف : هـ. فرانكفورت و ا.هـ. فرانكفورت وجوت ا. ولسن
و تور كيلد جاكدون . ترجمة : جبرا ابراهيم جبرا

(٢) — فجر الضمير

تأليف : برستد ترجمة : سليم حنين

(٣) — قصة الحضارة — جزء ٢ ، ٣ ، ٤

تأليف : ول ديورانت ترجمة : د. زكي نجيب محمود و محمد بدرانت

(٤) — الادب المصرى القديم

تأليف : سليم حنين

(٥) — سقراط ، الرجل الذى جرؤ على السؤال

تأليف : كوراوبسن ترجمة : محمود محمود

(٦) — إنه الإنسان

تأليف : خالد محمد خالد

الفصل الثانى

(٧) — القرآن الكريم

(٨) — الكتاب المقدس : سفر التكوين — إنجيل متى

(٩) — تجديد التفكير الدينى فى الإسلام

تأليف : محمد إقبال ترجمة : عباس محمود

(١٠) — معالم تاريخ الإنسانية — جزء ٣

تأليف : واز ترجمة : عبد العزيز جاويد

(۱۱) — معا علی الطریق ، محمد والمسیح .

تألیف : خالد محمد خالد

الفصل الثالث

(۱۲) — العلوم عند العرب .

تألیف : قدری حافظ طوqات

(۱۳) — إنسانية الإنسان .

تألیف : رالف بارتون بری   ترجمة : سلمی الخضراء الجیومی

(۱۴) — أربعة أيام من يوليو .

تألیف : کورنل لنجیل   ترجمة : أحمد عبد الرحمن حموده

(۱۵) — تاریخ إعلان حقوق الإنسان .

تألیف : البیر بابیه   ترجمة : محمد مندور

(۱۶) — کوخ العم قوم .

تألیف : هریت بیتشر ستاو   ترجمة : منیر البعلبکی

الفصل الرابع

(۱۷) — أساطین العلم الحديث .

تألیف : فؤاد صروف

(۱۸) — فلسفة الهند — سيرة یوجی .

تألیف : برهنسا یوجا نندا   ترجمة : زکی عوض

(۱۹) — عند قدمی غاندى .

تألیف : راجندرا برازاد   ترجمة : منیر البعلبکی

(۲۰) — اکتشاف الهند .

تألیف : نهرو   ترجمة : دار العلم للملایین

في هذا الكتاب

صفحة

٩	الفصل الأول - « عصر الرؤيا »
٨١	الفصل الثاني - « في مُحِبَّةِ النُّبُوَّةِ »
١٦٣	الفصل الثالث - « في عصر العقل »
٢١٧	الفصل الرابع - « في عصر غاندى ، والذَّيْفَةُ »

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

لا وقت عندنا لمقدمة طويلة . ؛ فإني لا أريد أن أرجى لقاءكم مع الموضوع والكتاب . .

وإذا كان لابد أن يكون لكل كتاب مقدمة تُعرِّف القارئُ بغيره ومنهاجه ؛ فدعوني أصنع هذا في كلمات سريعة .
• إن هذا الكتاب يُمثِّل رؤية تاريخية لموكب « الضمير

الإنساني » في رحلته الجليلة ، منذ بدأ مسيره حتى يومنا هذا . .
رؤية تسعى إلى استجلاء الخصائص التي يقود الضمير بها قافلة الإنسان صوب كمالها المقدور ، كما تحاول استشراف المستقبل الواعد لبنى الإنسان من خلال التجربة الحية للضمير

• ولئن كان ثمة ما تعارف الناس على تسميته بـ « الضمير الدولي » أو « الضمير العلمى » أو « الضمير الدينى » أو « الضمير الاجتماعى » — ؛ فإننا نعى بـ « الضمير الإنسانى » ما هو أعمُّ من هذا كله ، وأكثر شمولاً

نعنى به تلك البصيرة التي أفاءها الله على الجنس البشرى في مجموع أفراده ، وعبقرياته ، ورؤاه . . نعنى به إرادة التفوق

التي تقود بإلحاحاتها النبيلة وُحْدُسِهَا القويم ، جميع العائلة
البشرية اتّعاقِ مصيرها الخيرَ العظيم

• وبِحُثْنَا هذا يقوم على فَرَض . .

فحَوَى هذا الفَرَض ، أن الضمير مَشِيئَةٌ حَيَّةٌ تعمل فينا ،
وأنه سَبَقَ العقل في الظهور وتَفَوَّقَ عليه ، وأنه بدأ — يوم
بدأ — رشيداً واعياً ، كأنما مَعَهُ من الله نور ، وأن رُؤَاؤُهُ التي
هتف بها حتى من ألوف السنين كانت واضحة الرُّشد ، وأما
السَّدَاجَةُ التي صاحبت وسائل التعبير عن تلك الرُّؤَى ، فلم تكن
من عمل الضمير — بل كانت من عمل العقل الناشئ
والفكر المبتدئ . . .

واليس معنى هذا أن الضمير وُلِدَ كاملاً ، وأنه لا ينمو . .
كلاً ، لقد وُلِدَ يحملُ رُشدَهُ ، ويعرف بطريقة ما طريقه ، ثم هو
بعد هذا ينمو ويتكامل مع الزمان

وقد تسألون : كيف يَنْهَضُ بحثٌ كهذا على
مجرد فَرَض . . ؟؟

وأجيبكم : إن « اينشتاين » — كما يقولون — ، قد بي
نظريته في النسبية على اثني عشر فرضاً لم يكن بينها فَرَضٌ

واحد يمكن التدليل على صحته ، ومع هذا فقد أفضت تلك
الفُروض إلى نظرية النسبية بكل ما تنطوى عليه من
يقين وإعجاز . . . !

ومحيط أنه لا بد أن يكون للفُروض أساس منطقي حتى
يمكن أن تتوصل بها إلى المعرفة واليقين العلمى . . . وأقول
لكم : إن فرضنا الذى ينهض عليه هذا الكتاب ، له من الجدارة
المنطقية والتاريخية حظ كبير ، يبدو هذا واضحاً ومبيناً ونحن
نبصر من خلال الرحلة الطويلة للضمير ، اتجاهه الفذ نحو المصير الإنسانى
فى وحدة ، وتكامل . . . وفى المعية لا تكاد تُخطئ ، وتقدير
لا يكاد يتعثر . . . !

• فى « عصر الرؤيا » ، نرى الضمير الإنسانى
يستشرف فى حِذْق كل رَحِيم مكنونة بين البشرية
والكون ، والعالم . . . !

وفى « صُحبة النبوة » نرى الوحى يزكى الكثير من رؤاه
السَّافَةِ ، ويمنحه من نور الله ما يشدُّ رُشدَه ويثبت خطاه
وفى « عصر العقل » نجد العلم بكل قوانينه ، والإنسانيات
بكل جَيشانها وبهاثها ، يحملان المشعل لِيُتِمَّ به كلمة الضمير . .

• وفي عصرنا هذا ، الذى أسميناه « عصر غاندى » ،
والذرة « يعمل فيه كما قلنا فى ختام الكتاب نهاية مسير . .
وبداية مصير ١١٠٠ ، فيستبين للبشرية طريقها الأوحى ، ويستكمل
الضمير وحدته ورشده

* * *

وبعد ، فقد خرجتُ من هذا الكتاب ييقين لا ريب فيه
هو : أن الأرض لن يرثها دُعاة الفتنك ، ولا أولياء
التخلف ، ولا حملة الكراهية . .
بل سيرثها عبادُ الله الوُدعاء . ، بُناة الحق والحب . .
صاعوا السلام والرحمة . . أولياء الإيمان والعقل . . أصدقاء
الإنسان والحياة .

فالحمد لله

فِي عَصْرِ الزُّوْءِيا..

أَلَنَى الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ جِزْءًا مِنْ حَيَاةِ فَدَّةٍ . تَعْمَلُ دَاخِلَ كَوْنٍ
لَا تَنْتَهِي عَجَائِبُهُ .

وَفِي الْبَيْتَةِ الْقَرِيبَةِ مِنْهُ وَالَّتِي تُمَثِّلُ عَشِيرَتَهُ الْأَقْرَبِينَ كَانَ
يَرْقُبُ الْمَشَاهِدَ فِي دَهْشٍ

فَالْمَاءُ يَجْرِي . وَتَجْرِي الْحَيَاةُ فِي أَثَرِهِ
وَالْأَرْضُ تَهْتَزُّ بِالزَّرْعِ الطَّالِعِ . تَحْمِلُهُ فِي عَنَاءٍ ، ثُمَّ تَلِدُهُ
فِي حَنَانٍ . ثُمَّ تَرَعَى مَعَ الشَّمْسِ شَبَابَهُ ، حَتَّى إِذَا جَاءَ مِيقَاتُهُ
الْمَعْلُومَ أَسْلَمَتْهُ قُرْبَانًا لِلْإِنْسَانِ ، وَتَلَقَّفَتْهُ مَنَاجِلُ الْحَصَادِ . . !
وَتَعُودُ الْأَرْضُ ، فَتَتَلَقَّى الْبِذَارَ مِنْ جَدِيدٍ ، وَالْغِرَاسَ . .
وَتُعَاوِدُ كَرَّتَهَا ، فَتَحْمِلُ ، وَتَلِدُ ، وَتُعْطِي الْقَرَابِينَ

وَالْإِنْسَانُ . . مَا الْإِنْسَانُ . . ؟
إِنَّهُ كَهَاتِيكَ الْمَوَالِيدِ مِنَ الزَّرْعِ .
تَلِدُهُ الْحَيَاةُ . وَتُدْفَعُهُ الْأَرْحَامُ إِلَى أَبْنَاءِ الْوُجُودِ ، ثُمَّ تَلْقَفُهُ
مَنَاجِلُ الْمَوْتِ حِينَ يَجِيءُ مِيعَادُهُ

بَيْنَمَا الْحَيَاةُ فِي نَشَاطِهَا الْخَالِدِ لَا تَنِي . . مَوَالِيدُ فِي إِثْرِ
مَوَالِيدٍ . . ! !

ويرى ببصيرته إلى البيئة العليا . . هناك في الأعلى البعيدة . .
عند ذلك السقف المرفوع يرى نفس المشهد
الشمس تطلع كل صباح من المشرق، وتغرب الآفاق في رحلتها
الجليلة وموكبها الأبدى، حيث تأوى آخر النهار لمستقرها فتهبط
إلى مخدعها، ويموت يوم . . .

وفي الصباح تعود الشمس، ويُولد يوم جديد. والقمر
يطلع ذات ليلة على استحياء، خيطة من الضياء رقيقاً، وهناك،
مُقوّساً . . ثم ينمو ويكتمل بهاؤه، ينسحب من الحياة رويداً،
رويداً، حتى يختفي، ويختفي معه ضياؤه . . إنه يستريح من رحلته
المضنية ليعود ويستأنفها من جديد . . .

والرياح تجري مُرسلةً وعاصفة
والرعود، والبروق، وتروح وتجيء مُذكرّةً ومُنذرة
ما هذه العجائب . . ؟؟ وأيان مُرساها .
كان الناس يتحدثون، ويفكرون .
وكان الضمير الإنساني في مقره المستكن يرصد ويتفحص
ومن يدرى . . لعله كان أيضاً يتذكر . . .

على أية حال، فها هو ذا يبصر فيما حوله من مشاهد البكون

والحياة جلالة واقتداراً

فهل يرهبها . . هل يحبها . . ؟
هل يذنبون منها . . : ؟ أم يُعرض عنها . . ؟
هل يُسلمها سمه ليسمع ههسها وتجوأها ، أم يجعل بينه
وبينها سدّاً . . ؟

الحق ، أنه لم يكن له حق الاختيار . فأين المفر . . ؟ !
إنه مهما يهرب من الأرض فإلى الأرض .
أو من الشمس ، فإلى الشمس . .
أو من الحياة والموت ، فإلى الحياة والموت . .
إن خير ما يصنع إذن أن يتعرف إلى هذه القوى والسكائنات
وأن يُعرض عليها صداقته وإخاءه

فلننظر كيف سيمضي الضمير
إن أمر هذه العائلة لعجيب حقاً !

العائلة التي تذهله الآن بحركتها إن في الأرض وإن في السماء ،
لا بد أن لها عائلاً كبيراً ، فإذا أراد أن يتعرف على العائلة كلها ،
فلا مناص من البدء بعائلها وكبيرها ترى ماذا يكون ؟ ربّاً . .
أم مَلِكاً . . أم أباً . . ؟

فليكن أى شىء من هذا . . .

المهم أن يرحل إليه ويقرع باب داره ، ويقول له : إني
أعرض عليك وعلى كَوْنِكَ ، صداقتى ، وصداقة الجنس الذى أمثله
ولكن أنى له هذا الحكم السريع . . . ؟ الحكم أن لهذه
العائلة أباً وعائلاً . . . ؟

تلك هى سُنّة الحياة كما يراها

فلكل نبتة خضراء ، زارع يزرعها ويرعاها
وهذا الكوخ ، أو البيت ، له بانٍ بناه
ولكل محراث صانعه ، ولكل حديقة بُسْتَانِيها
ولكل عائلة من بنى الناس أبوها

فهذا الماء الذى يجرى . . . والقمر الذى يبرُغ . . . وصاحبة
الجلالة « الشمس » التى يتحرك موكبها المهيّب كل يوم .
وكأنها تستعرض رعاياها . . . وهذه الرياح التى تسبح وتمرح
حين ترضى . . . وتزُجّر وتُدسّر حين تغضب .

أليس لها « أب » ولدها . . . ؟ أم تُراها ولدت نفسها . ؟
إنه يستطيع أن يرى وراء كل شىء فى دنياه أباه
وصانعه .

فمن هو « الأب » الذى ولدَ هذه القُوى . . ؟ ومن البارئ
الذى خالق وسوى . . ؟

لكن ، هذه الشمس

وكذلك القمر ، والريح ، والسماء ، والأرض ، والنهر ،
والبرق بقوتها الخارقة ، وحركتها الدائبة ، وطاقتها العارمة
وسرّها الخبوء

أتشجّع على الاقتراب منها فضلا عن عقد أواصر الصداقة
معا . . ؟

إنها عوالم أخرى لا تمتُّ للإنسان بصلة . .
عوالم أخرى . . ؟؟؟

كيف . . ؟ وهى جزء من حياتنا ، وحياتنا جزء
منها . إننا جميعاً نُولد . . ونموت . . ونبعث

كلنا . . الشمس ، والقمر ، والزرع ، والإنسان ،
والحيوان . . إن هذا كَيْشَجَّع على أن يكون بيننا وبين هذه القُوى
إِلَافٌ وزمالة

صحيح أنها رهيبة ، ومُخَيِّرة ، وتشجّع منها
قداسة عُلوّية .

يَبْدُ أَنْ صَدَاقَتَهَا رَغِمَ هَذَا كُلُّهُ . هِيَ خَيْرُ سَبِيلٍ لِفَهْمِهَا ،
وَتَجَنَّبُ بِأَسِئِهَا .

وَإِذْ كَانَتْ الصَّدَاقَةُ بَيْنَ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ . . . بَيْنَ الْإِنْسَانِ
الضَّعِيفِ وَبَيْنَ الْقَوِيِّ الَّتِي يَبْدُو أَنَّهُ مَدِينٌ لَهَا بِحَيَاتِهِ وَبَقَائِهِ .
فَسَتَأْخُذُ مِنْ أَجْلِ هَذَا طَابِعَ التَّقْدِيسِ وَالْعِبَادَةِ . .

وَأَيُّ بَأْسٍ . . ؟ ؟

نَعْبُدُهَا ؟ ؟ لَيْسَ ذَلِكَ وَهَلِ الْعِبَادَةُ إِلَّا التَّوْقِيرُ

فِي مَسْتَوًى أَعْلَى

وَلِمَاذَا لَا نُوقِّرُهَا ، وَهِيَ — فِيمَا يَبْدُو — أَهْلٌ لِكُلِّ تَوْقِيرٍ ؟ !
هَكَذَا — فِيمَا نَحْسِبُ — كَانَ حَدِيثُ الضَّمِيرِ مَعَ نَفْسِهِ فِي فَجْرِ حَيَاتِهِ
إِنَّهُ يَقْتَرِبُ مِنْ أَفْرَادِ الْعَائِلَةِ الْمُقَدَّسَةِ جَمِيعًا ، وَيُعْطِيهِمْ حُبَّهُ
وَصَدَاقَتَهُ وَتَقْدِيسَهُ .

وَإِنَّهُ لَشَيْءٌ بَاهِرٌ حَقًّا ، أَنْ يَبْدَأَ الضَّمِيرُ عَمَلَهُ بِعَقْدِ صَدَاقَةٍ
بَيْنَ الْجِنْسِ الْبَشَرِيِّ وَالسَّكُونِ بِأَسْرِهِ . .

إِنْ كَثِيرًا مِنَ الْمُؤَرِّخِينَ ، وَفَلَاسِفَةِ التَّارِيخِ الَّذِينَ يَقْفُونَ
عِنْدَ هَذَا الشُّرُوقِ لِلضَّمِيرِ الْإِنْسَانِيِّ لَا يَرَوْنَ وَرَاءَ عِبَادَةِ تِلْكَ
الْقُوَى سِوَى التَّخْطِيطِ وَالْخَوْفِ

أما نحن ، فدعنا نذهب إلى رأى الآخر . . دعنا نُقل
في غير مُغالاة : إن الضمير الإنسانى كان يعرض صداقته على
السكون لكى يطمئن إليه ويفهمه جيداً
وكانت طقوس العبادة التى ترك الناس يمارسونها يومذاك .
شعائر هذه الصداقة الكونية المبكرة

صحيح أنه سيكون ثمت تخبُّط ، بيد أن التخبُّط سيكون
في الأشكال والطقوس ، لأنها من عمل العقل واختراعه
أما « الرؤيا » نفسها . . أما « الجوهر » ذاته ، فأمر
عظيم باهر العظمة . . هذا الذى تُحاول حضارتنا اليوم
في ذروتها أن تصنعه . مصالحة السكون وفهمه . . . ١١

إن « الفكرة » ذاتها من وحى الضمير وعمله
أما تنفيذها فتترك للعقل . . والعقل يومئذ رغم مهارته
في الحضارة العمرانية والعلمية ، فإن قدرته على التخطيط الروحى
كانت محدودة وقاصرة

من أجل ذلك ستجىء وسائله في التعبير عن رؤى الضمير
ساذجة وغيرة

وهو تبدو ساذجة وغيرة اليوم ، بعد خمسة آلاف سنة

من حدوثها . . وبعد أن نخلعها من إطارها الزمني ، ونخرجها
من بيتها التاريخية ، ثم نثرها اليوم تحت أعيننا ، ونقيسها
بمقاييسنا العقلية في القرن العشرين . . تلك المقاييس التي أثمرتها
تجارب خمسة آلاف عام ، لم يكن منها مع العقل الإنساني
يومذاك شيء !!

* * *

لقد اتجه « الضمير الإنساني » إلى مؤاخاة الكون
في ذلك المطلع البعيد . . وأملَى على قوى الذهن مشيئته
ولسوف نجد « جوهر » هذا الاتجاه موجودا يومذاك
في كل مكان يوجد فيه بشر متحضرون .
سنراه في مصر القديمة . . وسنراه في آشور . . وفي بابل . .
ولكن ستختلف وسائل التعبير باختلاف طبيعة التفكير
في كل بيئة وبلد .

* * *

والضمير وهو يُحسُّ الحاجة لهذه العلاقة وهذه الصداقة ،
ثم ، وهو يُضَمِّنُها أعلى درجات التوقير ، وهي العبادة ،
لا ينسى — وحقاً لكم كان في هذا باهراً — نقول

لا ينسى أن يقسم هذه العلاقة على التوقير المتبادل ،
والتكافؤ الملحوظ

فحين يخلع على هذه القوى السيادة والألوهة ، سهرام
يخلعها كذلك على الإنسان

وإذا كان الإنسان سيتجه بالعبادة والتقديس لقوى الكون
هذه ، من شمس وكواكب ، وماء وأرض ، في صورة
ابتهالات وقرابين ؛ فإن هذه القوى نفسها ترد إلى الإنسان
التحية بأحسن منها ، وذلك بعملها الدائب في سبيل حفظ
حياته واستمرارها

بل إن هذه القوى لهي البادئة بتحية الإنسان ، وذلك
بعملها من أجله منذ مجيئه الأرض ، وقبل مجيئه . . . ١١٠

إن الضمير يُحيي هذه القوى إذن ويحيي الإنسان معها
إنه يُحيي أصدقاءه الجدد المعظمين

فليكوا إذن سادة ، وليسكونوا آلهة ، وليكن الإنسان
عضواً في أسرة الآلهة

تري ، لماذا ما دام « الإنسان » موضع تكريم هذا

الضمير ، لم يضع الضمير صفة « الإنسانية » مكان صفة
« الألوهية » . . . ؟

لماذا لم يُسمَّ هذه القوى العظمى « أنامى » بدلا من
« آلهة » . . . ؟؟

إن فى هذا لبرهاناً آخر على صدق حسّ هذا الضمير
إنه مع تقدسه نوبته الإنسانى ، لا يرى فى الإنسان
ولا فى الإنسانية كلها حلّ اللغز الخفى الكبير الذى يحيط
به ويُحسِّره . . . إن الإنسان جزء من اللغز ، لا أكثر
فالإنسان ، ليس هو الذى أنشأ الأرض التى تخرج الزرع
والثمر ، وتحمل على ظهرها الناس والأنعام . . .

والإنسان ليس هو الذى خلق الشمس والقمر والنجوم . . .
والإنسان ليس هو الذى خلق المياه التى تلد الحياة والأحياء
فلا بد من وجود قوة أعلى
أنسى هذه القوة « إنسانية » . . . ؟؟

كيف ؟ والإنسان مجرد مظهر من مظاهرها ، وآية من
آياتها . . . إنها شيء أكبر . . .

إيها « الألوهة » ..

* * *

ولكن إذا كنّا جزءا من هذا الالفز الكبير . من هذا
الكون العظيم ، فلماذا لا نبقى بقاءه . . .

إن النهر يموت . ولكنه يحيا وتتجدد حياته عند
الفيضان كل عام ، فالموت بالنسبة له غياب عارض ، والخلود
هو القاعدة . .

والشمس تموت كل يوم في الغرب ، وتقضى الليل كله
في برزخها الروحي ، لكنها تعود للحياة كل صباح ، فهي خالدة..
والأرض تموت حين تقفر من الزرع وتبقى هامدة . . لكنها
تعود إلى الحياة فتتهز خضرة وبهجة وعطاء ، وهي إذن خالدة . .
والنجوم تموت في النهار ؛ وتولد في الليل

وهكذا تبدو الحياة حركة دائبة يتناوبها الوضوح والخفاء
والحضور والغياب

وإذا كان الغياب يعني الموت ؛ فإن الموت كذلك لا يعني
شيئا سوى الغياب

وما دام كل شيء يموت ويحيا ، يغيب ويعود ، فالإنسان

ليس بمعزل عن هذه العملية الكبرى التي تحتضنها ديمومة
ليس لها منتهى

إنه إذن لا يخضع لقضاء نهائى مطلق
بل إن له كَبَعًا وَوَدَةَ بجسده ونفسه ، أو بنفسه
فى جسد جديد

المهم أن الموت ليس إلا اللّيل الذى يخترم طريق حياة
الإنسان - أى إنسان - وسيعود الموتى إلى الحياة ، أو تعود
إليهم الحياة ، فوراء كل ليل صباح

هناك إذن « كَوْن » ، والإنسان جزء منه

هناك إذن « أُلُوْهَة » ، والإنسان جزء منها

وهناك إذن « خلود » ، والإنسان جزء منه

وكما ذكرنا من قبل ، لن تقتصر رؤى الضمير الإنسانى
هذه على بلد دون آخر

بل سنلتقى بها فى العالم القديم كله

فى مصر القديمة . . . وفى آشور . . . وبابل . . . وفى الهند
والفرس ، وأثينا .

ولن يكون تمت تباين إلا فى وسائل التعبير عنها

والآن ، فلننظر كيف سارت التعبيرات الإنسانية عن هذه
الرؤى والكشوف خلال المسالك المتباين والتطبيقات المختلفة
في تلك الحضارات القديمة

وبتعبير آخر ، لننظر « عمل الفكر » تجاه « رؤى الضمير »
على أنه لا ينبغي لنا الظن بأن الفكر سيعمل بمعزل تام
عن الضمير في هذه القضايا وفي سواها من القيم التي سيؤا إلى
الضمير كشفها . . إنها يعملان معاً في تفاهم وثيق

بيد أن الضمير وهو يتابع كُشوفه ورؤاه ويلتقي
انعكاساتها المتجددة عليه ويحتضن نموها المتزايد
في داخله . . إنما يفعل ذلك في حدود علاقته بجوهر الحقيقة
لا بأشكالها . .

فهو مثلاً يحسُّ الألوهة مجرد الألوهة هذه القوة التي تتمثل
فيها ، وتنطلق منها كل طاقات الحياة
ولكن هل هذه الألوهة مُشَخَّصة أم مجردة . . واحدة
أم متعددة

إن الفكر سيمضي في تفسير ذلك كله وفق تجربته ،
فتارة يُشَخِّصُها وتارة يجردها . . ومرة يبشأ في قوى الكون .

وأخرى ينقلها إلى الأوثان والكهنة

والضمير في نفس الوقت ماضٍ يوا إلى استجلاء رؤياه ، وحَدْسِه
فبعد حين يشرق في باطنه جزء آخر من الألوهية تتمثل
في هذا الجزء وحدانية الإله . . . وهكذا يمضي سنَّه ونهجه
تجاه كل كُشوفه ورَّاه

ولعل سؤالا يواجهنا الآن :

— أين كان الضمير من هذه الغرارة الفكرية المتبدية
في تعبير الفكر عن رؤاه

ولماذا لم يرسم الضمير للفكر الأسلوب السيئ
والمنهج الصحيح

وإذا كان قادراً على استشراف الحقائق ، وكشف القيم
وامتلاك « الرؤيا » التي يستطيع أن يتعرف بها إلى جوهر
الأشياء فلماذا لم يستعمل مواهبه تلك في هداية الفكر إلى التعبير
السديد . . ؟ ؟

والجواب فيما نرى يتلخص في :

أولا : أن الضمير الإنساني لا يعرف كل شيء ، وهو وإن

يسكن يمثل « العقل الأعلى » فإن المجحول لا يتكشف له
إلا بقدر ، وفي ميقات .

ثانيا : أن الضمير الإنساني يدرك أن فعالية الإنسان كامنة
في قدرته على الحركة الحرة . والاختيار الطليق وهو لهذا لا يحد
من حركته ولا يتحكم في اختياره ، فإنه لو فعل يكون قد وضع
في طريق نموه العقبات

إن كل نمو يحرزه العقل والفكر نقيضه معوان للضمير
على بلوغ أغراضه ، وتحقيق إرادته

وإذا كانت الحرية شرط نمائه ، فإن الضمير الإنساني
لن يكون بحاجة لإدراك أن الخطأ الذي يجيء معه النمو خير
من الصواب الذي يُنجم عنه العجز والإخفاق

* * *

والآن ، فها هو ذا الكون القريب من الإنسان يمجج بالآلهة

فالهواء إله ، اسمه « شو »

والأرض إله ، اسمه « غب »

والسماء إله ، اسمه « نوت »

والشمس إله ، اسمه « رَع »
وسينخطو الضمير خطوة يتعرف فيها إلى رب هذه الأسرة
الكونية كلها

فليكن هذا الإله « رع » في مصر ، أو « مَرْدُوك »
في آشور أو « براهما » في الهند

وليتصور الفكر الأسطوري الآلهة على النمط الذي تمليه
عليه خبرته وسداجته في كل مكان من ذلك العالم البعيد .

إن ذلك جميعه ليس أكثر من تنوع للصورة ، وتعبير
عن رؤيا الضمير

وخلال هذه التعبيرات جميعاً علينا ألا تشغلنا الكلمة
عن « الفكرة » ولا الشكل عن « الجوهر » ..
ويتساءل الضمير .

ما مكان الإنسان من الإله في حركة الحياة كلها ؟

وما منزلة الناس لدى هذا الإله . . ؟

وتجيب الأسطورة المصرية القديمة قائلة :

« لقد صنع — الإله — السماء والأرض حسب مشيئتهم .

وصدّ وحش المياه ، وصنع نفس الحياة لخياشيمهم . .

(٢)

إنهم صُوِّرَ له انطلقت من جسده «

الناس إذن صور الإله انطلقت من جسده حسب
التعبير القديم

وبتعبيرنا الحديث اليوم الذي يُقره الدين ذاته - تصبح
العبارة القديمة هكذا - « في الإنسان ألوهة »

كذلكم كان العراقي القديم في ذلك الزمن البعيد حين
يريد تحصين نفسه ، يهيب بقوى الألوهة الكامنة فيه
فأراه يقول :

« إنليل رأسي - وكان إنليل في تفكيرهم إلهها -

« والنهار وجهي

« وأوراش الإله الفذ ، هو الروح الحامية التي تهدي خطاي

« عُنقى قلادة الإلهة تنليل

« وذراعي منجل الإله الغربي

« وأصابعي من عظام آلهة السماء »

على أنه لم يكن الإنسان وحده تجلّي الألوهة . . بل كل
أشياء الطبيعة وذرات الحياة .

فما نعدّه اليوم من عالم الجماد أو النبات ، كان يومذاك

حِطَّة إلهية تنطوي على أسرارها البالغة — فالبوص مثلاً ، عند أهل الرافدين ، وقبل الميلاد بثلاثة آلاف عام ، لم يكن مجرد « بوص » . . لم يكن مجرد نبات . . بل كان يتضمن إرادة إلهية ، وقدرة إلهية هي التي تجعل « البوصة » تصدح بالنغم الحلو حين تكون « نايًا » ، وهي التي تجعلها تنثر الحكمة ، حين تتحوّل إلى « قلم » . . ١١

والمِلْح — مثلاً — يتضمن نفس الإرادة والقوة .
من أجل ذلك ، كان « الأَشُورِيُّ » القديم يُناجيه حين يُسلم به مرض فيقول :

« أيها الملح

« حُلِّ عن العقدة . .

وكذا ائني ، أرفع المجد والتسبيح لك . . »

والقَسْح — مثلاً — فيه ألوهة . ومن ثم فهو يصلح قربانا
وسفيراً بين الإنسان والإله .

من أجل ذلك فحين يقدمه البابلي القديم قربانا للإله ،
يستقبله في خشوع ويناجيه قائلاً .

« إني أرسلتك إلى إلهي . .

« فقد امتلأ قلبه سُخْطاً على ... »

« أصلح بيني وبينه ... »

* * *

وتظل فكرة الألوهة تبلور وتتحدد في مصر القديمة تحت ضغط الضمير ودفعه ، حتى نراها تفقد رويدا رويدا الكثير من تنوعها وتشكيلاتها .

إن الألوهة في حسّ الضمير أكثر جلالاً ووحداً من تلك التشكيلات التي أقامها الفكر ، سيما عندما دخل الكهنة الميدان ، وارتبطت مصالحهم المادية بالدين ، ومن ثمّ فالضمير وهو يتابع سيره يعكس على الفكر رؤاه فترى الرغبة تسير في اتجاه التوحيد مبتدئة بثالوث ، منتبهة إلى الوجدانية ، وهناك ناتق . بهذه النصوص .

« كل الآلهة ثلاثة ، آمون ، ورع ، وبتاح ، ولا ثاني لهم »
إن عبارة « ولا ثاني لهم » لتدل على أنهم يجعلون الثلاثة واحداً .

وفي الفصل التالي نجد هذا المعنى في وضوح أكثر .

« هو الواحد : آمون ، ورع ، وبتاح — ثلاثهم معا » .

إن تنوع الظواهر وسلطانها ، أتاح الفرصة يومئذ لتنوع
الآلهة وتكثارها .

ولكن وحدة السكون . التي كان الضمير يحسها جيدا ،
ويدعو الفكر إليها . كانت تُلَاشِي شيئا فشيئا تأثير هذا
التنوع على الفكر ، وتدعوه إلى الوحدة .

وهكذا تركزت الآلوهة في ثلاثة — آمون ، ورع ، وبتاح ،
شريطة أن يُسكوّنوا معا إلها واحدا .. ولكن كيف يكون
الثلاثة واحدا .. ؟

إن كل شيء ممكن في سبيل الوصول إلى « الواحد » .
وهكذا يمضي النص فيقول .

« هو الواحد : آمون ، ورع ، وبتاح — ثلاثتهم معا

« آمون هو الإله ، ورأسه رع ، وجسمه بتاح »

هذا نلتقي بسذاجة التعبير ، والشكل الخارجي لفكرة

تتناهت من حيث جوهرها في السجو والنبوغ .

وتجيء الخطوة التالية في التوحيد الحاسم حين يجيء

« اخناتون » .

إن « اخناتون » واحد من الأفراد الذين يختارهم الضمير

أحيانا ليقوموا بعمل جيل أو أجيال .
فيومذاك ، وقبل الميلاد بسبعين وثلاثمائة وألف عام يوجه
أخناتون كل سلطانه كملك ضد التعدد الذي رآه شركا .
لقد واجه بأس الكهنة وخرافة التقاليد الدينية للشعب
كله بعزم فذ .

وراح يهدم ويحطم جميع نجاثم الأصنام ، ويُلقى بحجرة
قلم جميع طقوسها وشعائرها ، معلنا أن « آتون » هو الإله
الواحد الأحد ، وليس هناك إله آخر معه ولا إله آخر سواه .
والكن ما هذا الإله آتون .. ؟
إنه القوة اللانهاية .

إلى هنا وقضية التوحيد تمضى على أحسن ما يرام .
لكن الفكر لم يخاص بعد من شوائبه ، ولا تزال الشمس
صاحبة أعظم ساطان على الأفئدة .

وإذن فلتكن هذه القوة اللانهاية حالة في الشمس .
وليكن « آتون » إذن هو الاقتدار الهائل السكامن
في الشمس .

وبمعنى آخر . إذا كان لا بد أن يكون للاله الواحد

رمز فليكن رمزه الشمس .

ومهما يكن من أمر ، فقد كان عمل « اخناتون » هذا الذى تمّ لحساب الضعير الإنسانى كله . . نقول كان وثبة فى تاريخ قضية الإيمان والتوحيد . . والآن ، فلنتعرف إلى الإله الواحد « آتون » من خلال صفاته ، كما نراها فى الابهالات والأناشيد التى وضعت يومئذ لمناجاته ودُعائه .

« أنت تبرزع بجمالك فى أفق السماء

« أنت يا آتون الحى الذى كنت فى أزلية الحياة

« فحينما كنت تطعم فى الأفق الشرقى كنت تملأ كل

البلاذ بجمالك

« أنت جميل وعظيم ومتلألئ ومشرق فوق كل أرض

« وأشعتك تحيط بالأرضين حتى نهاية جميع مخلوقاتك

.....

« أنت خالق الجرثومة فى المرأة

« والذى برأ من البذرة بشرا

« وجاعل الولد يعيش فى بطن أمه

.....

« ما أكثر تعدد أعمالك
« إنها على الناس خافية
« يا أيها الإله الأحد
« الذى لا يوجد إلى جانبه إله آخر
« لقد خلقت الأرض وفق مشيئتك
« وحينما كنت وحيداً ، لا شيء معك
« خلقت الناس والماشية والغزلان
« وجميع ما على الأرض مما يمشى على رجليه
« وجميع ما فى أعلى ، مما يطير بأجنحته »

* * *

وهنا وقد تجلّت الألوهية بكل سلطانها فى إله واحد أحد ،
يظل الإنسان آخذاً مكانه فى دائرة الألوهة كذلك ، فهو موضع
رعاية الإله . . بل هو « ابن » الإله ، فى هذه الأنشودة نفسها
نرى هذه الابتهالات .

« إن جميع الناس . سوّيت وجوهمهم
« لكى لا ترى نفسك بعد وحيداً
« إن ابنك اخناتون يعرفك

« فقد جعلته عليا بمقاصدك وقوتك »
وفي تشبيه آخر يسهل فيه اخناتون إلى الإله الأحد، فيقول :
« أنت تشرق بجمالك يا آتون الحى يارب الأبدية
« إنك ساطع وقوى وجميل
« وحبك عظيم وكبير

.....

« كلُّ ما خلَقته يطرب أمامك
« ويفرح ابنك الجليل وقلبه فى حبور »
ولئن كانت صفة البُنُوَّة قد تكررّت . مختصا اخناتون
بها نفسه ، فإن ذلك لم يكن يعنى نفيها عما سواه . ففي نفس
هذا النشيد نلتقى بهذه الفقره
« إيه أيها الإله الذى سوى نفسه بنفسه خالق كل أرض ،
وبارى من عليها

.....

« وأنت الأب والأم لكل من خلَقه »

* * *

وبعد ، فغداً يذهب « اخناتون » وتقتلع ثورة عارمة

كل توحيده ونظامه ، وتعود الآلهة والمهابد والكمّنة . .
ولكن كل ذلك لا يُجدي ، فقد ظهرت قضية التوحيد في الوجود
الإنسانى كحقيقة ناجحة ، ولقد رفع الضمير رايها حيث
لا تستطيع يد أن تنالها ، وستظل في مكانها تذكّر
العادين عِبر الأجيال بالإله الواحد الأحد ، حتى يجيء عصر
النبوءات ومعه اليقين

* * *

وتدعم وحدة الكون نفسها في حركة الفكر ، ولا يُكتفى
يومذاك بالوحدة المعنوية . بل تُخلع عليها وحدة « بيولوجية »
فتقول الأسطورة في مصر القديمة

« كانت السماء مضطجعة على الأرض ، ثم انفصلت
عنها . . أى أن السماء والأرض كانتا كتلة واحدة

أما كيف ثم هذا الفِصام

فتقول الأسطورة : إن إله الهواء « شو » رفع السماء
بذراعيه القويتين ، وبقي ناهضاً كأعظم عملاق قائماً بين
السماء والأرض

وتتضح الوحدة البيولوجية أكثر في رؤياهم أن كل

شيء خُلِقَ من الماء ، فالماء أصل الحياة وأصل السكون
وهذه الوحدة الكونية تعكس آثارها على الإنسان
بصورة تدغم بها نفسها في شعوره وتفكيره
فقد اعتقدوا يومئذ أن كل فرد إنسانى مرتبط ارتباطا
وثيقاً بحركة الفصول الأربعة وبحركات الكواكب والنجوم . .
في كل شئون حياته من مرض وعافية ورزق وحفظ
وموت . . . ! !

ووحدة الحياة كوحدة السكون . .
فكل الكائنات الحية على الأرض أسرة كبيرة ؛
لأن الإله خالقهم جميعاً
وإذا كانت العبادة هي أسمى أعمال الإنسان وأرفع
واجباته . فإنها يومذاك لم تكن شرفاً للإنسان وحده . .
بل وللحيوان أيضاً

فالأنشودة التي يبتهلون بها إلى الإله « رَعْ » تقول
« القِرْدَةُ تعبدُه . .

« والحيوانات كلها تقول بصوت واحد : الحمد لك » . . ! !

والحق أن تركيز الضمير على وحدة الكون كان
عظيماً وإكيداً

لكأنه كان يحس أن كل مغام المصير الإنساني مرتبطة
بإدراك هذه الحقيقة والعمل وفقاً لها

وفي استجابة الفكر لإلحاحات الضمير هذه . ، نراه
يُثابر على توسيع اقتناعه بهذه الوحدة وتنمية مفهومها ،
حتى يُتَّاح له يومذاك أن يرد عناصر الكون كلها إلى جوهر
واحد ويرى إمكانية أداء عنصر ، وظيفة عنصر آخر . . . ١١

ولندع كتاب « ما قبل الفلسفة » يحدثنا فيجلو لنا
هذه النقطة

« . . وأول دليل على أن عناصر الكون من جوهر
واحد هو مبدأ التبادل . فقد كان من السهل على العنصر الواحد
أن يحل محل العنصر الآخر

فالميت يريد خبزاً لكي لا يجوع في العالم الآخر ، فكان
يقوم بسد حاجته هذه بضروب أخرى من الخبز . . فيصنع من
الخشب أرغفة ، توضع معه في قبره »

« وللآلهة عندم أبدال آخرون ، فإن ملك مصر ،

وهو أحد الآلهة ذو طبيعة متحولة تجعل في وسعه الاندماج مع أقرانه الآلهة حتى يصير واحدا منهم ..

« والمصريون في هذا ، لم يفرقوا بين الرمزية والمشاركة » فإذا قالوا : إن الملك هو الإله حورس ، لم يقصدوا بهذا أن الملك يلعب دور « حورس » بل يقصدون أن الملك هو « حورس » بالفعل .. وأن الإله حورس موجود فعلا في جسد الملك طوال فترة النشاط المعين الذي يتطلب حلول الإله « .. !!

* * *

ولقد كان الأمر كذلك في بابل ، وكانت تذهب في وحدة عناصر الكون وردها إلى جوهر واحد ، نفس مذهب الفسكرة المصرية ، وتعبّر عنه في أشكال مماثلة وسنلتقى برؤيا الضمير الإنساني عن الألوهة ، ووحدة الكون ، والخلود بعد ذلك في الهند ، والصين ، وأثينا ، وفارس كل يعبر عنها وفق تجربته وتفكيره

* * *

تُرى ماذا كان الامتداد الطبيعي لرؤى الضمير : ؟

لقد تمثل هذا الامتداد في رؤياه عن العلاقات التي يفرضها وجود هذه الحقائق

فاذا كان ثمت إله ، وخلود ، ووحدة بين عناصر الكون وقواه : فما هو الأسلوب الذي يَجْمَلُ بالإنسان أو يتحتم عليه أن يُعامل به هذه الحقائق .

وهكذا نلتقى بالضمير ، وهو يستشرف « العلاقات » التي سيقايل بها الإنسان وجوده مع الألوهة ، ووحدة الكون ، والخلود — أو بتعبير أصح ؛ يستشرف « جوهر » هذه العلاقات .

نلتقى به وهو يُشير القِيمَ والأخلاقيات التي ستُبثُّ التماسك وإرادة الصعود في الصفوف البشرية ، وسيبلغ في تقديسه لها الحد الذي نراه يخلع عليها أو على أمهاتها ألوهة وتقديساً يتبديان في عمل الفكر حين يجعل العدالة إلها اسمه « ماعت » لقد تجلّت الحياة عظيمة أمام الضمير الإنساني ، فسأل نفسه :
ما أغراضُ هذه الحياة . . ؟

ثم مضى في سعيه النبيل ، وارتياذه المستبسل يبحث في طريق الحقيقة عن الجواب .

ولسنا نزع أن أغراض الحياة جميعا قد استبان للضمير
مرة واحدة في ذلك العهد السحيق .

وإنما استطاع يومذاك أن يدرك منها ما يكفي لأن يتصور
الناس به جلال الحياة ويصوغوا مسعاهم وسلوكهم وفق هذا
التصور وهذا الإدراك .

ولعلَّ مُبْتَكِر الأسر كاه تمثّل لدى الضمير في اكتشافه
مستوليات الإنسان وكيف يعيش « مُواطننا صالحا » في كَوْن
الله . . .

ذلك أن الضمير الإنساني لم يتصور يوما أن في هذا
الكون الرحيب فراغا ، أو أن فيه سلبية وبطالة .

فهو ممتلئ بالحركة العاصرة بسر الألوهة . . وكل شيء فيه
يعمل ، إذ له دور يتحتم عليه أدائه .

وللإنسان كذلك دوره الكبير العارم ، فكيف يؤديه
إذا كان هناك وحدة كونية تربط الكائنات جميعها بعضها
ببعض . فإن هناك لا ريب وحدة إنسانية تجعل الإنسان
للإنسان صديقا وأخا .

وإذن فأول ما يتحتم توفّره لتستطيع البشرية أداء دورها

هو هذا الانسجام بين أفراد النوع كله . . تماما كذلك الانسجام القائم بين كل أشياء الكون — أرضه وسماؤه .

إنه تقديس الرّحم الإنساني . . القرابة الإنسانية التي تتيح للجنس البشري أن يضع التعاضد مكان التخاذل ، والحب مكان الكراهية ، والإقناع مكان الخنجر . .

ولكن كيف تحيا هذه الرّحم . . ؟
كيف يمجّد الإنسان أخاه بدل أن يفقده . . ؟
كيف تهزم القرابة القطيعة . . ؟
إن الضمير يعرف — وسوف يجيب .

وهو خلال بحثه عن الجواب سيكشف لنا العدل ، والحب ، والصدق ، والتضحية ، والشجاعة ، والأمانة ، والحرية ، والكرامة وسواها من أخلاقيات التقدم الإنساني وضروراته .
وسيتخذ من تقديس الأسرة دائماً وسيلة لتدريب كل فضائل المحبة والصداقة .

فمادام الإنسان مفطوراً على حب نفسه ، وأبويه ، وإخوته ، وأقربائه ، فإن كل تنمية لقوة الحب داخل هذه الدائرة — دائرة الأسرة والعائلة — تهبط للحب فيما بعد فرص الانتشار

العظيم ، حتى ينال الناس جميعا . .
وهو كلما تم له اكتشاف فضيلة تبناها وخلع عليها
من الحتمية والقداسة ما يزجر كل تفريط فيها أو عدوان عليها .
وإنه لينذر أفراد النوع الإنسانى سلفاً ، بأنهم لن يستطيعوا
أن يحترموا هذه الأخلاقيات فى العلن ويخونوها فى السر
ذلك أن فى كيان كل فرد وتركيبه ما يكشف خبأه ويعلن
طوبته سيما أمام الله الذى يسمع كل شىء ويراه
ومع كل فرد — كما سيصور الفكر — قرين، يسمى الـ «كا»
يحصى أعماله ، ويسمع هواجس نفسه ، ويُبصر خائنة عينه . .
وكل إنسان مسئول أمام الله ؛ وأمام الـ «كا» .. هذه الروح
الحالة فيه أو اللاصقة به

وفى تلك البدايات المبكرة والقوية أيضاً ، نَجِد الضمير
يركز على العدل ونكافؤ الفرص تركيزاً كبيراً
فحين نطالع حركة الفكر المصرى القديم ، والفكر الأشورى
والبابلى نجد الكلمات كلها صدّاحة بالعدل ، سيما فى مصر
حتى لكأنما تراءى لهم العدل يومئذ ، وكأنه دون سواه
أو على الأقل قبل سواه ، القانون الذى تقوم به السماء والأرض

وإن كل شعيرة وقربان ليفقدان مع الظلم قيمتهما
يقول الفكر المصرى القديم
« إن فضيلة الرجل المستقيم ، أحب إلى الله من ثور
الرجل الظالم — يعنى قربانه — »

« إن العدالة خالدة الذكرى ، فهى تنزل مع من يقيمها
إلى القبر ، ولكن اسمه لا يمحي من الأرض »
ونبضات الضمير يترجمها الفكر فى آيات مشرقا ت نلتقى بها فى
تعاليم أمنمو بى ، وبتاح حتب ، وكاجنى ، وغيرهم من حكماء مصر الأقدمين
« احذر أن تسلب فقيراً بانساً
« وأن تكون شجاعاً أمام رجل مهيب
« ولا تجعل نفسك رسولا فى مهمة ضارة »

* * *

« لا ترحزن الحدّ الفاصل بين الحقول
« ولا تطمعن فى ذراع أرض
« احذر رب العالمين
« ولا تعتدين على حرث آخر
« إن المكيال — الواحد — الذى يُعطيكهُ الله ،

خير من خمسة آلاف تسكسها بالبغى

« وأرغفة تسكسها بقلب فرح

« خيرٌ لك من ثروة مع شقاء »

والعدالة الاجتماعية التي تجعل الناس سواء فيما رزقهم الله من فضله ، هي الشغل الشاغل يومذاك للضمير والفكر وإنا لنعجب ! كيف ، وقبل الميلاد بحوالى أربعة آلاف عام كانت هذه الإشعاعات تملأ الحياة فى إلحاحها العظيم هذا . . ؟ ! وكيف كان الضمير والفكر يتتبعان دقائق السلوك الإنسانى التى يمكن أن تنحرف بالناس عن طريق العدل الاجتماعى وتبعاته .

لننظر . .

— « إذا أصبحت عظيما ، بعد أن كنت صغيرا المسكينة . .
وصاحب ثروة ، بعد أن كنت محتاجا . . ، فلا تنسينَّ كيف
كانت حالك فى الزمن الماضى ، ولا تبغين بثروتك التى أتتك
منحة من الإله ، فانك لست بأحسن من أقرانك الذين حلَّ
بهم الفقر » .

« احذر الشراهة ، فإنها مرض عُضال ، والصدقة
معهما مستحيلة »

« لا تأكل الخبز أمام مَنْ لا يجده ، دون أن تمدَّ إليه
يدك بالخبز »

« لا تصنعن لنفسك مَعْبَرًا على النهر ثم تجاهد بعد ذلك
لتجميع أجره

« خذ الأجر من الرجل صاحب الثروة . .
« وَرَحَّبْ بِيَمَنِ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا »

لقد ذاعت هذه التعاليم في عصرها المديد ، وكان لها من
الاحترام ما جعلها إرادة الضمير حقًا ، وما جعل لها يومذاك
بين أهلها وذويها حرمة القانون ونفاذه .

* * *

ويرتبط العدل بالحكومة ارتباطًا يجعل مصير الاثنين
واحدًا في تلك التعاليم . .

— « إن كنت زعيمًا في يدك تصريف الأمور ، فاغتنم

كل فرصة كريمة لتجعل تصرفك خالياً من كل خَطَل ؛ فالعدالة لها فائدتها ، ومنفعتها باقية ، ولم يعبث بها أحد منذ زمان صانعها «
بينما القصاص في انتظار كل من لا يأخذ بقوانينها »

ومنذ عهد « أمنمحات الأول » يوضع تقليد يفرض على كل من يتولى الوزارة أن يحفظ هذه الوصية ويقسم على احترامها — وهذه بعض فقراتها .

« اعلم أن الوزارة لا تعنى إظهار الاحترام لأشخاص الأسماء والمستشارين .

« وليس الغرض منها أن يتخذ الوزير لنفسه عبداً من الشعب .

« واعلم أنه عندما يأتى إليك شاك من الوجه القبلى أو من الوجه البحرى أو من أى بقعة فى البلاد ، فعليك أن تطمئن إلى أن كل شىء يجرى وفق القانون وأن كل شىء قد تم حسب العرف الجارى ، فتعطى كل ذى حق حقه . .

« عامل من تعرفه ، مُعامَلتك من لا تعرفه » .

ولقد سرت العدالة فى شرايين الحكم حتى لم يكن لحاكم أو موظف كبير ما يفخر به مثل أن يكون عادلاً .

وتحفظ لنا الآثار نقوشاً باقية على باب مقبرة « أمينى » أحد
الأمراء المصريين حوالى « ٢٠٠٠ » قبل الميلاد ، يتحدث
عن نفسه ومناقبه فيقول :

« لا تُوجد بنت مُواطن قد عبثتُ بها

« ولا أرملة عذبتُ بها

« ولا فلاح طردته

« ولا راعٍ أقصيته

« ولا يُوجد بأُس بين عشيرتى

« ولا جائع فى زمنى

« وعندما كانت تحلّ بالبلاد سنون مُجذبة ، كنت أحرث

كل حقول المقاطعة ، مُحافظاً بذلك على حياة أهالى ، ومقدماً لهم

الطعام حتى لا يبقى فيهم جائع

« وقد أعطيتُ الأرملة قبل ذات البعل

« ولم — أُميّز — الرجل العظيم ، فوق الرجل الفقير ،

فى أى شىء أعطيت

« وحتى حين أقبل الفيضان العظيم بالغالل والخيرات

لم أجمع المتأخر من الضرائب « ... ١١

كم هذه الكلمات من مذاقٍ حلو ، وروعة آخِذة .. لسكان
الضمير الإنساني هو الذي يتحدث إلينا ويروي طرفاً من أنبائه .
ويرسل « كاجنى » إحدى صيحات الضمير .
- « أقم العدل لتوطد مكانتك فوق الأرض
« ووَاسِ الحزين ، ولا تعذبِ الأرملة » .
ثم يُعبر عن قانون الفِصااص تعبيراً تنافى في الروعة والفطنة
فيقول :

« إن الروح تذهب إلى المسكان الذي تعرفه .
« ولا تحيدُ في مَسِيرِها عن طريق أمسيها » . .
أجل . .

إن الروح لا تحيد في مَسِيرِها عن طريق أمسيها ، فهي تمشي
في ضياء عملها الطيب أو في ظلمة عملها الخبيث .
وهي لن تجد غداً ، إلا ما قدّمت اليوم .. ومصير كل إنسان
ليس سوى الحلقة الأخيرة في سلسلة أعماله ومساعيه وحياته -
فمن قدّم المَعْدَلَةَ ، وجد النجاة ، ومن يزرع الريح ، يحصّد
العاصفة .

والمساواة بين الناس في حقوق الحياة ، تمثل من ذلك اليوم
البعيد الوجه الآخر للعدل .

ولقد أدرك الضمير منذ البدء أن لجميع الناس حقوقا
متساوية ، وأن كل تفاوت وتمايز تُنشئهما المواقضات الباطلة
لحياتهم وغرورهم ، فليساً سوى تحدٍّ لمشيتة خالقهم سبحانه .
ومن ثم كانت مصر كلها تردد أيام المملكة القديمة ،
والمملكة الوسطى هذه الكلمات وهي على لسان الإله .

— « لقد صنعتُ الرياح الأربع ؛ لكي يتنفس منها كل إنسان
كزميله إِبَّان حياته . . »

« لقد صنعتُ مياه الفيضان العظيمة ؛ لكي يكون
للفقير فيها حق كالعظيم . . »
« لقد صنعتُ كل إنسان مثل غيره من الناس » . .

* * *

ومن العدل يُفجّر الضمير كل فضائل الحياة ؛ فالاستقامة
والتواضع ؛ والصدق ، والبر ، والمحبة ، والثقة بالنفس وبالغير ،
والشجاعة ، والأمانة . .

كل هذه الأخلاقيات ، سيمضي الضمير في الإيعاز بها

والحُضَّ عليها ، باعتبارها أركان كل حياة عادلة

— « إن الصدق جميل ، وقيمته خالدة .. »

« وقد تذهب المصائب بالثروة ، لكن الصدق لا يذهب

بل يَمُكثُ ويبقى »

— « لا تتكلمن مع إنسان كذبا ؛ فذلك ما يُمِقتُه الله ،

ولا تفصلين قلوبك عن لسانك حتى تكون كل طارقك ناجحة »

— « وَلَظْهَرَكَ لَتَلَكِ الْكَلِمَاتُ الْكَثِيرَةُ الَّتِي يَذْبُو

عنها السمع ؛ فَإِنَّ الْعَصَا الْمَعْوِجَةَ الْمُلْقَاةَ فِي الْحَقْلِ يَجْعَلُ مِنْهَا

الصَّانِعَ سَوِطًا لِلْحَاكِمِ ، أَمَا قِطْعَةُ الْخَشَبِ الْمُسْتَقِيمَةِ ، فَيَصْنَعُ مِنْهَا

لَوْحًا لِلْكِتَابَةِ .. »

— .. « ومن فعل فاحشة فإن المرفأ يُفَلت منه ، وأرضه

الْمُبَلَّلَةُ تَحْمِلُهُ بَعِيدًا »

— « لا تفرحن من أجل ثروة أتت عن طريق السرقة »

— « كن ثابتاً أمام غيرك من الناس ؛ لأن الإنسان

في مَأْمَنٍ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ .. »

« وإن الممقوت من الله هو من يزور في كلام ، لأن أكبر
شيء يكرهه الله هو النفاق »

— « لا ترقد في الليل متخوفاً من الغد . .

» إذ لا يعلم الإنسان ما سيكون عليه الغد . .

» فالله دائماً في تدبيره . .

» والإنسان في ظنونه . .

« كن حازماً في قلبك ، وثابتاً في عقلك »

— « لا تسخرن من أعمى ، ولا تهزأن من قزم »

— « لا تلعن أكبر منك سناً ، لأنه شاهد الله قبلك »

— « لا تتكلم على مال إنسان آخر ، ولا تقولن إن والد

أمي له بيت . ، لأنه إذا جاءت القسمة مع إخوتك فإن نصيبك

لن يكون إلا مخزناً » . . . !

— « قدم قربانا لإلهك ، ولا تتخط حدوده ، ولا تسأل

عن صورته ، ولا تمش الخيلاء في موكبه ، واحترم اسمه ،

لأنه هو الذي يعطي القوة لجميع المخلوقات »

— « ضاعف مقدار الخبز الذى تعطيه أمك ..
« واحملها كما حملتك ..
« لقد كان عبؤها ثقيلا فى حملك ..
« وبعد أن ولدتك ، حملتك مرة أخرى حول عنقها .
« وقد أعطتك نديها ثلاث سنوات ، ولم تشمئز من
فضلاتك ولم تتبرم ، ولم تقل : ماذا أفعل أنا ..
« وقد ألحقتك بالمدرسة عندما تعلمت الكتابة ..
« وكانت تقف كل يوم هناك خارج المدرسة تنتظرك
بالخبز والجمعة ..
« فحينما تصبح شابا ، وتتخذ لنفسك زوجة ، وتستقر فى
بيتك ، اجعل نصب عينيك كيف وضعتك أمك وكيف ربّتك
بكل الوسائل . . فلا تجعلها تشكوك إلى الله وترفع إليه
عويلها منه » . .

* * *

هذه بعض سمات النموذج ومعالجه . . النموذج الذى كان
الضمير ينشئه ليصوغ وفّه « الإنسان العادل » و « المواطن
الصالح » فى كَوْن الله .

وبهذه المحاولة كان الضمير يكتشف عالم القيم ، ويضمّن الحياة الإنسانية بأخلاقياتها التي تجعل لها عميرا وبهجة وسنخطو الآن مع الضمير الإنسانى خطوة أخرى إلى الأمام لنبصر نفس محاولته فى بقاع أخرى من أرض الناس ، ونماذج أخرى بين صفوف البشر .

* * *

نحن الآن فى الهند . . الهند القديمة ، قبل الميلاد بألف عام وإن شئتم المزيد فألفى عام . .

وهذا الرنين العذب الآتى من بعيد ، إنما هو صدّى الأحن الباهر الذى يعزفه الضمير فى تلك البلاد الحافلة . . إن ثمت مملكة عظيمة للضمير . . الحكماء ، والعباد ، والزاهدون ، والمتبتّلون للحقيقة والخير — يقابون وجوههم فى السماء وفى كل شىء باحثين عن الحق .

والضمير هناك يتابع رحلته ومسيرة .
والألوهة ، والخلود ، ووحدّة الكون ، ومملكة الإنسان —
هى شغله الشاغل .

ما الله ، يومذاك فى الهند . . ؟

— « الله كائن في الأشياء كلها

» إنها صورته الكثيرة

» وليس يعبد الله إلا مَنْ يخدم سائر الكائنات جميعاً »

ما أروع هذا . . . ! !

إن الضمير ليكشف للألوهة أبعاداً جديدة . . فإنها بهذا
المعنى ليست شيئاً مجرداً ، ولا معزولاً عن العالم في صومعة
مُقدسة . . إن الله بقدرته وأسراره ، في الأشياء جميعاً . .

والعبادة ، لم تعد إذن مجرد قرابين ذبيحة تقدم
لله في الهيكل . . بل إنها في حقيقتها — خدمة شاملة
للكائنات كلها . .

ولكن ما الله أيضاً . . ؟

نريد مزيداً من المعرفة به . .

وهنا يتحدث الضمير من خلال سفر « رج » أحد أسفار
« الفيدا » فلنُصغ إليه .

— « لم يكن في الوجود وجود ولا عدم

» فتلك السماء الوضاعة لم تكن هناك . . وكانت برقة

السماء منشورة في الأعلى .

« فماذا كان الغطاء إذن ؟ ماذا كان الموثل . . ؟
ماذا كان الخبأ . . ؟

« أكانت هي المياه بهويها الذي ليس له قرار . ؟
« ولم يكن ثمت موت ، ومع هذا لم يكن هناك مايُوصف
بالخلود . .

« ولم يكن فاصل بين النهار والليل
« والواحد الأحد لم يكن هناك سواء
« ولم يوجد سواء منذ ذلك الحين حتى اليوم
« كانت هناك ظلمة
« وفي البدء كان كل شيء تحت سِتار
« من ظلام عميق محيط بغير ضياء
« والجرثومة التي لم تزل كامنة في اللاجاء ، برزت طبيعة
واحدة من الحر الحُرور .

« تم أضيف إلى الطبيعة الحب . .
« وهو ينبوع الجديد للعقل . .
وتمضي هذه الحكمة اليانة متسائلة ، وفاحصة ،
حتى تقول :

« مَنْ ذَا يَعْلَمُ السِّرَّ الدِّفِينِ . . ؟ »

« مَنْ ذَا أَعْلَنَهُ هُنَا . . ؟ »

« مِنْ أَيْنَ . . ؟ مِنْ أَيْنَ جَاءَتْ هَذِهِ السَّكَاثَاتُ . . ؟ »

ثُمَّ يُشِيرُ إِلَى الْآلِهَةِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي اتَّخَذَهَا النَّاسُ عَبْرَ الْأَجْيَالِ
وَالْأَزْمَانِ رَمْزًا لِلْأُلُوهَةِ ، وَالْقُوَّةِ الْجَلِيلَةِ الَّتِي تَبْعَثُ الْحَيَاةَ فِي كُلِّ
حَيٍّ ، فَيَقُولُ عَنْ هَذِهِ الْآلِهَةِ الرَّمْزِيَّةِ

« إِنَّ الْآلِهَةَ نَفْسَهَا ، جَاءَتْ مَتَأَخِّرَةً فِي مَرَاحِلِ الْوُجُودِ .

« فَمَنْ ذَا يَعْلَمُ ، كَيْفَ جَاءَ هَذَا الْوُجُودُ . . ؟؟ »

ثُمَّ يَطْلُو رَنِينَ الْحِكْمَةِ ، وَيَتَصَدَّرُ الضَّمِيرَ الْعَلِيمَ مُوَكَّبًا فَيَعْلَنُ:

« إِنَّ مَنْ صَدَرَ عَنْهُ هَذَا الْخَلْقُ الْعَظِيمُ .

« سِوَاءِ خَلْقَةٍ بِإِرَادَتِهِ أَمْ صَدَرَ عَنْهُ وَهُوَ سَاكِنٌ

« كَهُو رَبِّنَا الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ الْعُلَى » . .

هَذَا نُمُوٌّ وَاضِحٌ فِي إِدْرَاكِ الْأُلُوهَةِ . . تُرَى نُمُوُّ الضَّمِيرِ

هَذَا ، أَمْ نُمُوُّ الْفَسْكَرِ الَّذِي يُعْبَرُّ عَنِ الضَّمِيرِ ، أَمْ نُمُوُّهَامَا .

إِنَّ الْفَوَارِقَ تَسْتَبِينُ الْآنَ بَيْنَ الْآلِهَةِ ، وَالْأُلُوهَةِ . . وَبَيْنَ

الْإِلَهِ وَاللَّهِ . .

فَإِذَا كَانَ النَّاسُ مِنْ قَبْلِ قَدْ اتَّخَذُوا لِنَفْسِهِمْ آلِهَةً ، فَكَانَ

لكل بلد إله ، وأحياناً لكل عائلة إله — مقدسين بهذا ،
الألوهة نفسها كقوة وحقيقة . . فقد آن لهم أن يعلموا أن
« الله » هو « جُماع » هذه الحقيقة ، وأن « الله » الذى صدر عنه
كل مخلوق وكائن ، هو الرب الأعلى ، وأن « الله » بقدرته
وعلمه محيط بكل شيء . . .

وسيعبر الفكر عن هذه الحقيقة فى تنوع ورمزية تقوده
كعادته نزعة الافتراض والمباينة ، وهنا نلتقى به يُسمى الله
« أتمان » ، ويرى فى « أتمان » روح العالم . . وهو مُنبث
فى كل شيء . . وفيما نحن بنى الإنسان بصورة خاصة . -
فأنت إله . . أنت « أتمان » بقدر ما تبرز من تفوق
وصفاء والآن فلننظر . . إن تلميذاً هندياً يتقدم من معلمه ويسأله
عن جوهر الكائنات : أين هو ؟

ويدور هذا الحوار :

المعلم — : هات لى تينة من ذلك التين يا ولدى

التلميذ — : هذه هى يا مولاي

— اقسمها نصفين

— قد قسمتها يا مولاي

— ماذا ترى فيها . . ؟

— أرى حُبِّيَّاتِ دِقَاقِ يا مولاي

— تفضل واقسم حُبِّيَّةَ منها نصفين يا ولدي

— قد فعلتُ يا مولاي

— ماذا ترى هناك . . ؟

— لستُ أرى شيئاً على الإطلاق يا مولاي

وهنا يجيبه المعلم :

« حقاً يا ولدي العزيز ، من هذا الجوهر الذى لا تستطيع

رؤيته ، نبتت شجرة التين العظيمة

» وإن روح العالم — يا ولدي — هو الجوهر الذى ليس

فى دقته جوهر سواه .

« إنه الحق . . إنه « أتمان » . . إنه أنت يا ولدي

العزيز » . . . !

وسوف يفسح الضمير مجالا لمن يشك ويتساءل ، فالشك

أحد وسائل كشفه وبقينه .

وإنه إذ يسمع قولهم ، ليُجيبهم على لسان « براهما » .

« إنهم ليُخطئون الحِساب ، مَنْ يُخرجونني من الحِساب » . .

إن الضمير الإنساني في جولاته هذه ، في الهند القديمة قد
أعطى البشرية جرعة شباب طويلة ومباركة .
وفي حكمة لا تفيض عُذوبتها غنى للإخاء ، والحب ، والرحمة
أعذب الحانه .

وها هو ذا يتألق تألقه الباهر الودود في شخص « بوذا »
فحين يرى الضمير كثيراً من الكهنة يتخذون الدين
والعبادة سبيلاً لإشاعة الكتابة في الحياة ، ولجعل تكاليفها الفاضلة
أعباء قاسية تنوء بحملها الأفئدة ، يلقي يومئذ في رُوع واحد
من الأبرار كلمته الجديدة التي يُنحي بها روح الإنسان .
هنالك ينهض « بوذا » مُزوداً بخبرة عظيمة عن بؤس
الإنسان ، ومُمرِّياً بطاقات ريانة ستضع نفسها في خدمة كل ما هو
إنساني وخير .

ولسوف يبدأ في تعبيره عن مشيئة الضمير الإنساني ، بالنهي
عن الفتك بالحياة . .

تُرى كيف يكون سبيله لهذا ، ومنهاجُه . . ؟

إنه ذلك السهل الممتنع . . الحب . . . .

فالحب والصفح الجميل ضرورة الحياة لكي تدوم الحياة . .

ألا فَلْيَشْدُ « بوذا » بتعاليمه الخالدة
أو بتعبير أصح ، لِيَشْدُ الضمير من خلال بوذا .
— « إذا أساء إلى إنسان عن مُحق ، فإن سبيلي لوقاية نفسي
من إساءته ، هو أن أحبه حبا خالصا . .
« ولئن زادني إساءة ، لأزيدنه خيرا . . »

هذه مشيئة الضمير إذن ، الارتفاع بالعلاقات الإنسانية
فوق مستوى الكراهية والثأر . . وتحريرها من سيطرة
الشر عليها .

ولسوف يكون بوذا يومئذ خير ممثل للضمير ، لافي الدعوة
إلى هذه الحقيقة فحسب . بل وفي السير بسلوكه وفننها .
ف ذات يوم يأتيه أحد أولئك الذين يمارسون السفاهة بشره
كبير ، ويتطاول على « بوذا » ويمعن في الإساءة إليه .
فيسأله بوذا :

— « أخبرني يا بني . .

« إذا رفض إنسان أن يتقبل منحة قُدمت إليه . . فلن
ترد هذه المنحة . . ؟

ويجب الرجل : « إنها ترد إلى صاحبها . .

وهنا يقول « بوذا » :

— « إني إذن يا بني أرفض قبول إهانتك ، وألتمس منك أن تحتفظ بها لنفسك » .

ويسمى الضمير لتحرير العبادة من كل ما ينهش رُوحها ويحرمها السمو الخلق بها .. ويُنشئ لكل إنسان معبده في ضميره وقلبه .

وها هو ذا « بوذا » يقول لبرهمنى جاء يستأذنه في السفر إلى « جايا » ليستحم في مائها .

— « ولماذا السفر إلى « جايا » أيها البرهمنى . . ؟

« كُن رحيماً بالكائنات جميعاً . .

« ولا تنطق كذبا . .

« ولا تقتل رُوحاً .

« ولا تأخذ ما لم يُعط لك . .

« وعش آمناً في حدود إنكار ذاتك . .

« وساعتئذ ، لن تسكون بحاجة إلى السفر إلى « جايا »

« إن كل ماء يكون عندئذ « جايا » . . ! !

● — والمساواة حقيقة لا يأتيها ريب ، ولن يكون ثمت

حب ، ولا إخاء ، ولا دين ما بقي الناس سادة وعبيداً . .

— « اتشروا في كل الأرض . .

» وبشروا بهذه التعاليم . .

» قولوا للناس : إن الفقراء ، والمساكين ، والأغنياء

والصفوة — كلهم سواء » . .

هكذا قال بوذا لتلامذته

● — وحرية الضمير ، التي تجعل الناس مُبدعين لا مُقلدين . .

وأشخاصاً حية لا ظلالاً ولا دُمى ، تجدد يومذاك في بوذا
مُحاميها القدير

فعلى كل فرد من الناس أن يهيء نفسه لامتلاك مقادير
حياته ، وأزمة مصيره

وبم يُهيء نفسه . . ؟ بالمعرفة

— « إن كل من صار لنفسه مصباحاً يَهْدِي ، ومَلاذاً

يُؤْوِي ، فلن يَلْتَمِسَ لنفسه من غير نفسه مأوى .

» وَسَيَسْتَسْكُنُ بالحق مصباحاً ، فلا يطلب من غير

نفسه مَلاذاً . .

» أمثال هؤلاء ، هم الذين يَبْغُون الذَّرَى العالية . .

« شريطة أن يكون لهم بالمعرفة شَغَفٌ عظيم .. »

* * *

إن تحرير الضمير الفردى من التَّبعية العمياء المُتقائمة
وتحريره من الكراهية والضَّغْن ، هو الأحن المَجيد الذى
يُغنيه الضمير الإنسانى فى تلك الحِقبة وتلك البقاع .

ولقد غَنَاه من قبل على نحو سريع فى مصر القديمة ، وبابل
أما اليوم فإنه يُفردُ له وقته ومَعَارِفُه

فبينما كان فى الهند يحمل عصا المايسترو أمام بوذا ،
وحكام الهند الكثرين ، لينشدوا ويُغَنُّوا لحرية الضمير ،
ونالإخاء والمحبة .. كان كذلك يفعل ، فى الصين القديمة مع
« كونفشيوس » ، و « لودزه » وغيرها من حكماء الصين
وكانت آفاق الصين تردد هذه الآيات :

« إذا لم تُقاتل الناس فإن أحداً على ظهر الأرض لن
يستطيع أن يُقاتلك .. »

« أنا خيرٌ للأخيار ، وخيرٌ لغير الأخيار ؛ وبهذا يصير
الناس كلهم أخياراً .. »

« أنا مُخلص للمخلصين ، ومُخلص لغير المُخلصين ؛ وبهذا

أجعل الناس كلهم مُخلصين «
« هذا هو الحب العميق والعميم للناس جميعاً مُحسنهم
ومُسَيِّئهم .

وهذا هو البَلَسَم الذى يشفى القلوب من الكراهية والحقد
ولكى يُصبح الحب على هذا النحو واقعاً إنسانياً ،
وليس مجرد أمنية وطيف ، فإنه ينبغي أن يكون هناك تواصل
بالحق والمعروف

ويوضح الفيلسوف الصينى « مودى » مشيئة الضمير
فى كلماته هذه .

— « يحب الناس كلهم بعضهم بعضاً . .

« فلا يفترس أقوياءهم ضعفاءهم . .

« ولا يزدري أغنياءهم فقراءهم . .

« ولا يسفه كبرواهم صغارهم . .

« ولا يتخذ الماكرون منهم الشذج »

وفى الشؤون الدولية ترجم الضمير الإنسانى الحب

إلى مبدأين أساسيين :

أولهما — نبذ الأنانية وشهوة الفتح

ثانيهما — نزع السلاح من كل العالم
واقصد كان الفيلسوف الصينى « مودى » وتلميذه
« سونج بنج » و « جونج سون لنج » أصحاب دعوة هائلة
فى عصرها لنزع السلاح مما جعل الامبراطورية الصينية تكافح
فى عنف دعوتهم ، وتمحرق آخر الأمر مؤلفاتهم

ولسكن على الرغم من ذلك ، فإن الضمير الإنسانى قد رفع
فى ذلك الحين البعيد راية جديدة اسمها « نزع السلاح »
وستظل تحقق عبْر القرون . . تنادى الناس وتذكر الأجيال
بالمرفأ الوحيد لحياتهم

أجل . . قبل الميلاد بثلاثمائة عام ، أى منذ أكثر من ألفى
عام جمع الضمير الإنسانى كل خبراته عن الأخاء العالمى وصاغها فى
هاتين السكلمتين — نزع السلاح — ولسوف نرى مثابرة على
تحقيق هذا المبدأ منذ أمس البعيد حتى يومنا المائل . .

* * *

وللاعتداد بالذات ، وتحرير الضمير الفردى من الرضوخ
نصيب كبير فى المحاولة الدائبة :

— « إذا لم يستطع المرء أن يقول : هذا رأى ،

فإني لا أستطيع أن أُشيدَ إليه نقماً . . .
هكذا كان يقول « كونفشيوس » ثم يستطرد قائلاً :
- « وإني لا أفتح باب الحق لمن لا يحرص على معرفته ،
ولا أقدم العون لهذا الذي يعجز عن الإفصاح عما في نفسه »
وفي هذا الفكر الثاقب الذي يعبر عن الضمير الإنساني
تعبيراً سديداً يبلغ الإصرار على حرية الضمير مداه
وحرية الضمير تتطلب المعرفة المستمرة ، فالذي يشغله ملء
بطنه الطعام عن ملء عقله بالمعرفة ، ليس إنساناً وإنما هو « وءاء »
كما أن حرية الضمير تعني الأمانة في التفكير ، والإخلاص
في نشدان الحق .

وما لم تتوفر هذه الضرورة الإنسانية ، فإن الفساد - كما يرى
كونفشيوس يأخذ بخناق العالم كله
واستمعوا له ؛ وهو يقول منذ أكثر من ألفي عام :
« إن العالم في حرب وفوضى ؛ لأن الدول التي تحكمه
فاسدة الحكم . . .

« وهي فاسدة الحكم ؛ لأن نظام الاسرة فاسد . . .
« والأسرة فاسدة ؛ لأن الفرد مُضمحل . . .

« وهو كذلك ، لأنه عبد أطماعه وهواه . . .
« وهو عبد أطماعه وهواه ؛ لأنه لا يعرف الحقيقة . . .
« وهو لا يعرف الحقيقة ، لأنه غير مُخلص في تفكيره . . .
« فالأمانة في التفكير ، والإخلاص في نشدان الحق ،
هُما بداية الطريق » . . .

قد يبدو في هذا التسلسل ، أو هذا السلم المنطقي الذي
صاغه « كنفشيوس » شيئاً من التكلف . بيد أن النتيجة النهائية ،
التي جعلها بداية الطريق ، والتي هي نشدان الحقيقة في أمانة
وإخلاص — لا مُبالغة فيها .

* * *

وفي الصين كذلك أيامئذ ، تستقر عقيدة الألوهية على
الحق ، أو على ما هو أقرب إلى الحق منه إلى الأسطورة ، فبعد
أن كان الإله الأكبر للخلقة هي السماء ، يعبدونها الناس ؛
ويقدمون لها القرابين — أصبح الإله هو — « الشانج تي » ،
أي القوة العليا المسيطرة بعلمها وقدرتها على العالم كله .

لقد حقق الضمير الإنساني هنا نفس الانتصار على الوثنية
الذي حققه في بقاع أخرى

بَيَدَ أَنْ انتصاره هذا سيظل شديد الحاجة إلى دعم
كبير لَنْ تَوَاتِيهِ فُرْصَتُهُ إِلَّا فِي النُّبُوءَاتِ . .

وكانت « وحدة الكون » رؤيا تلك العصور في الصين ،
فالسما والارض والبشر - كل أولئك يسرون وَفْقَ قانون
واحد وقواعد واحدة

كما كان « الخلود » رؤيا واضحة لديهم ، حتى لقد اختار
تفكيرهم يومئذ - عبادة الأسلاف - وتقديم قرابين يومية
للموت ، باعتبارهم أحياء خالدين . بل ويمسكون لذويهم من
الأحياء نفعاً وضراً .

* * *

وفي تلك العصور الخوالي ، كان الضمير يغمر بإشعاعاته
والخآحاته بلداً آخر اسمه « أثينا »

وعن طريق الفلسفة الحرة بثّ الضمير الإنساني رؤاه
وهناك نلتقى به معنياً بتحويل الصداقة البشرية
للكون إلى نظرية علمية تهدف إلى كشف قوانين هذه
الصداقة والزمالة .

إن عصر الإنسان يوشك أن يُقبل ، وعلى الإنسان أن
أن يتهيأ لاستقباله .

عليه أن يدفن آخر مخاوفه من المجهول ، وذلك بمزيد
من التعرف إليه .

وهكذا تبدأ المعرفة بمعناها العلمى ، فتأخذها مكانها
السامق بين القسيم الانسانية .

وسيمكون شعاره فى هذا الشوط : اعرف ..

— اعرف الكون الذى تعيش فيه ..

— اعرف نفسك . .

— اعرف كيف تعرف . .

أجل . . إن المعرفة ليست من مملكة العقل ، بقدر ما هى
من مملكة الضمير

فإذا ما استنفرَ الحدس الإنسانى قواه فى أثينا يومذاك ،
فاكتشف « أنكساجوراس » أن الشمس كرة ملتهبة أكبر
من اسبرطة ، وأن القمر كرة من تراب . . لا يضىء
وإنما تنعكس عليه أضواء الشمس . . وأن كسوف الشمس
يحدث بوقوع القمر فى دورانه بينها وبين الأرض ،

كما أن خسوف القمر يحدث حين تقع الأرض في دورانها بينه وبين الشمس . .

وإذا جاء « طاليس » ليقول : إن النبات والحيوان يغتذيان بالرطوبة ، ومبدأ الرطوبة الماء . . وما يغتذى به الشيء فمنه يتكون ، إذن فمبدأ الحياة الماء

وإذا جاء « هرقليطس » ليعلم أن « التغيير هو صراع الأضداد ليأخذ بعضها مكان بعض إذ الشقاق أبو الأشياء كلها » أى واضحاً بذلك مبدأ « الديالكتيك » الذى ستنبنى عليه فيما بعد فلسفة هيجل ، وماركس . .

وإذا جاء « ديمقريطس » و « أبيقور » و « ألفيبوس » ليحدثوا بأن الكون يتألف من ذرات تناهت فى الدقة والقوة معا

إذا حدث كل هذا يومئذ . ، فليس ذلك من سمات الذكاء الإنسانى بقدر ما هو أولاً وآخراً من سمات القيم والفضائل

فالضمير الإنسانى الذى غايته إنشاء المدينة الفاضلة للإنسان فوق هذه الأرض ، يُحسّ ويعى أن نجاح محاولاته

يتوقف على معرفة الإنسان لأسرار الطبيعة والسكون ، وتطويع قوى الطبيعة لحاجاته .

وحين تتحول المعرفة العلمية إلى حضارة تنهض بها وعليها كل مجالات الحياة ، فإن الكفاح الأخلاقي للضمير يزداد بهذا قربا من فوزه وأهدافه

لقد وعى الضمير منذ فجره وصباحه ، أن الانطلاق الروحي للبشرية توأم لتقدمها المادى ، وأن كلا منهما يأخذ من أخيه ويصُبُّ فيه ، وأن أى تنافر سلبى يَغْشَى علاقتهما ، فسيكون مُرْدُّهُ ومآتاه قُصور فى وسائل الإنسان نفسه .

خفاوة الضمير بالمعرفة فى كل أنواعها ، خفاوة بالمعراج الأخلاقى نفسه الذى يشيده الضمير للإنسان .

من أجل هذا كانت المعرفة كقيمة تتجلى فى إلهاماته منذ البدء . وإن كانت ستبلغ فى عقول فلاسفة أثينا والهند المبدى الذى يجعل منها « مُوصِّلا جيِّدا » بين التراث الإنسانى الحافل ، وبين عصر العقل الذى سنلتقى

به بعد حين

ونقول : فلاسفة الهند ، لأنّ الهند القديمة شهدت من ذلك الطراز أروع .

فقد كان هناك « كانادا » الذى نادى بأن « العالم ملىء بالأشياء التى ليست سوى تركيبات مختلفة من الذرات تشكلت فى أشكال مختلفة » .

بل ويذهب إلى أبعد من هذا فيعلن : « أن أشكال المادة يمكن أن تتحول وتتغير ، أما الذرات ذاتها فباقية لا فناء لها » .
وكان هناك « شانكارا » الذى سبق الفيلسوف الفرنسى « كانت » بألف عام - وكان - كما يرى ديورانت - الممهد الحقيقى لفلسفته .

* * *

ونعود إلى أثينا حيث يتابع الضمير دعم المعرفة كقيمة من قيم الحياة العليا .

والآن ، فالإنسان مدعو لأن يحرر المعرفة نفسها من كل ما ينحرف بها عن الحقيقة . . أى يعرف كيف يعرف .

ومدعو لأن يحرر نفسه من كل ما يشيع الشك فى قدرتها على التفوق وصنع المصير - أى يعرف نفسه ، وسيختار الضمير الإنسانى لهذا الغرض لسانه المعبر وابنه البار « سقراط » . .

هذا الذى سأل أباه فى صباه عن سرّ النهار التى يحرك بها
« أزميله » فى الحجر الصلد ، فبينت منه أسداً كأنه حتى يتفجر
حياة ، فأجابه أبوه :

— « إني أرى الأسد كامناً فى الحجر ، وأشعر كما لو كان
رابضاً هناك تحت سطحه ، وما أفعل إلا أن أطلق بحركة
الأزميل سراحه » . .

والذى سأل أمه وكانت « قايلاً » عن سرّ مهارتها فى إيلاد
النساء فأجابته .

— « إني فى الحق لأصنع شيئاً سوى أنى أساعد الطفل الرابض
فى الرحم على الانطلاق » .

إن الفنى الذى استوعب هاتين الإجابتين وحرك بهما
استعداده العظيم ، لخير من يستطيع أن يعلى صرح المعرفة على
ساس وصيد من حرية « الصمير » . وسيمضى على نهج أبويه
مكرساً حياته لمساعدة الأفكار والحقائق والفضائل
على الانطلاق .

والحق أن هذا الرجل بشعاره هذا « اعرف نفسك »
سيكون المؤذن الصادع لعصر العقل والإنسان . . هذا العصر

الذى سيجيء بمئات الأعوام ، والذى سيكون ثمرة حشد
من الأفذاذ والرواد ، ومع ذلك سيظل مدينا لسقراط
بالشيء الكثير .

إن الضمير الإنسانى يريد من الناس أن يقدسوا الحقيقة
ويجعلوا البحث عنها كالعبادة
ولقد كثرت الفلسفات والحكَم . وتاهت الحقيقة
فى الزحام

من يجىء بها من ذلك الغمار ؟
إنه العقل الإنسانى إذا أحسن استعماله
فليعلمنا سقراط كيف نستعمل عقولنا
إنما تفلت الحقيقة منا فى زحام المترادفات ، والكلمات
التي بُوْعِدَ بينها وبين دلالاتها . . فإذا عادت إلى الأسماء
مُسَمَّياتُهَا ، وإلى الكلمات دلالاتُهَا ، فإن الحق يصبح
بين أيدينا .

حين يدعو الضمير إلى الخير ، والعدل ، والحب ، والجمال ،
والصدق ، والعفة

وحين ينهى عن الكذب ، والجبن ، والشر ، والظلم

فماذا يعنى الضمير تماماً بهذه الأخلاقيات . . ؟
إن تحديد الفكرة — لفظاً ودلالةً ، هو وحده الذى
يساعدنا على أن نعرف

وسقراط يأخذ على عاتقه مسئولية هذه المحاولة النبيلة
عندما تنفرج شفقتنا متحدث عن كلمة مثل « أحسن »
أو « قبيح » فيجب أن تنطلق الكلمة كالرصاصة المقذوفة
فى حِذْق نحو معناها الأوحد حتى لا تضطرب المفاهيم
وتتلعثم الكلمات . .

— « حين قلت يا إريستون إنك سوف تخلف وطن
آبائك أحسن مما وجدته ، حسبت أننى أدركت معناها
كل الإدراك . .

إريستون — « وهل وجدت صعوبة فى هذا ياسقراط . ؟
سقراط — أجل ، فماذا تعنى بكلمة « أحسن »
يا إريستون ؟

— « الأمر هين ياسقراط ، فحين أقول أننى سأترك
أثينا « أحسن » مما هى ، فأنا أعنى أننى سأتركها « أكبر »
مما هى

— دعنا إذن نسكر قليلا يا إريستون ، فانت لا شك
تعرف « كليونيمس » و « أفاجون » الذى فاز فى الأولمبياد —
فأيهما « أكبر » . . ؟

— كليونيمس طبعاً يا سقراط

— وأيهما فى الرياضة « أحسن » . . ؟

— أفاجون

— إذن يا اريسون فـ « الأحسن » ليس هو « الأكبر »
. . ويعود — إريستون فيقول :

— لا تؤاخذنى هكذا بحرفية القول يا سقراط ، فإنما أعنى
بالأحسن هنا ، أنى سأعمل حتى أترك أثينا أكثر قدرة على
أن تفعل ما تريد لنفسها ومصيرها . .
ويبدو سقراط ، وكأنه يعتذر :

— ها . . فهمت الآن يا إريستون ، ودعنا نفحص
هذه أيضاً

« أيهما أفضل . الشجاع ، أم الجبان . . ؟ »

— الشجاع يا سقراط

— وأين يمتاز الشجاع من الجبان . . ؟

— في ساحة القتال طبعاً

— ولكن يا إريستون أليس في ساحة القتال أشياء

أخرى غير الصمود يستطيع الجندي فعلها — مثل أن يلقى

سلاحه ويهرب . . ؟

— أجل يا سقراط ، ولكن الجبان وحده هو الذي

يصنع هذا . .

— حقا يا إريستون — الجبان وحده هو الذي يستطيع

أن يختار بين الصمود والهرب — أما الشجاع فلا يملك

في المعركة إلا أداء عمل واحد ، هو تنفيذ أمر قائده . .

« والآن ، انظر يا إريستون . . إذا كان « الأحسن »

في رأيك هو القدرة على فعل ما نشاء ، ألا يكون الجبان

في مَثَلنا هذا ، « أحسن » من الشجاع لأنه يستطيع أن

يفعل ما يشاء ، وهو الهرب . . ؟؟

« إن القدرة على أن يفعل المرء ما يشاء ليست هي

« الأحسن » فلنبحث إذن عن معيار آخر للأحسن

يا إريستون . .

هكذا ، وعلى هذا النسق الباهر كان « سقراط »

يُمكن وَيُفوص وراء الدلالات الخالصة . . وما كان ذلك منه
سفسطة أو اغواءً ، فالسفسطة مجرد تلاعب بالحوار لا هدف له
أما سقراط فكان يرى أن في كل كلمة جزءاً من الحقيقة إذا
عاونناه على الانطلاق ، كَوْن مع الأجزاء الأخرى حقيقة كاملة
هذا بدء المعرفة — الكلمات الواضحة المستقيمة

— « لأن الكلمات الكاذبة ليست متنافرة في ذاتها
فحسب — يا إقريطون — إنما هي أيضاً تبعث الشر في نفوسنا ..
وهذه العبارة الأخيرة تكشف عن أغراض المعرفة
التي يريد بها الضمير الإنساني ، فهو لا يريد المعرفة لتكديسها ،
بل ليصل الجنس البشري بها إلى الخير العام .
إن اكتشاف « الخير » وامتلاكه هما اسمى تبعات
بنى الإنسان

وقد تكون كلمة « الخير » قد فقدت في ترجمة القول
والاستعمال بعض قيمتها وحقيقتها — بيد أن « الخير »
في جوهره سيظل دائماً « الحياة » في جوهرها ..
وإذن فربط المعرفة بالخير ، من أدروع هُتافات الضمير
ذلك أن المعرفة بلا ضمير ، قد تكون أقرب الطرق

إلى الكارثة . . أما المعرفة النابضة بحب الخير وإرادته فتلك
هى السبيل الأمثل للإنسان

وما دام الإنسان هو الذى يمسك بالدفة فى يمينه فعليه
أن يؤثر المسالك المستقيمة حتى لا يُقْلَت منه مَرْفَأُهُ وأَمْنُهُ . .
وسبيل ذلك أن يعرف إرادة الصعود السكامنة فيه .
ويشد زنادها إلى أقصاه . .

وهنا يقدم الضمير نداءه الآخر

« اعرف نفسك »

— « إن الطبيب يعرف ما ينفع العين ، ومُدَرَّبُ الجياد

يعرف ما ينفع الخيل . . ولسكن مَنْ منا يعرف ما ينفع الروح —

هذا هو السؤال الحق » . .

هكذا قال سقراط :

— من منا يعرف ما ينفع الروح . . ؟ هذا هو السؤال

الحق . .

ولسوف يجيب « سقراط » قدر جَمَده . . وسيتحدث

طويلا عما يريد الإله من الناس . . وعن الروح وخالودها .

ومِعراجُ سُمُوها

وعلى الرغم مما سيُخلفه من ضياء ومعرفة ، فإن الضمير
الإنسانى لا يباغ فى سقراط أوج أمره إلا حين يقرر أن يجعل
من ختام حياته درساً — أى درس — فى أن المعرفة لا تجسد
نفسها إلا فى الشجاعة العادلة والفائقة

— « لو قلم لى إننا سنطلق سراحك فى هذه المرة
ياسقراط ، شريطة أن تكف عن البحث والتفكير لأجتبكم
قائلاً : أيها الأثينيون ، إني أحبكم وأمجدم ، ولكنى
أطيع الله أكثر مما أطيعكم
« من أجل هذا ، لن أُمسك عن البحث والتفكير
ما دمتُ حياً

« وسأظلُّ أسألك كل من ألقاه : مالى أراك يا صاحى
تُعنى بجمع المال وإحراز الجاه والشهرة ، ولا تنشُد من الحكمة
والحق وتهذيب النفس إلا أقلها ، ألا يُنجلك هذا... ؟
« لقد حكمتُم بموتى ، أليس كذلك... ؟

« ألا إنه إذا كان الموت سينقانى إلى حياة أخرى ألتقى
فيها بسائر أبناء الله الذين سبقونا إلى هناك ، والذين عمروا
حياتهم بالمعرفة والفضيلة ؛ فذرُونى أمت مرة ومرة ، ودقُونى

أبتسم للموت وأتهلّل .. فلست أرتاب أبداً في أن الموت مع
الحرية خير وأبقى . »

* * *

ويعت سقراط

ويبلغ « الضمير الإنساني » بموت ابنه البارّ هذا ،
أوج الولاء للحق والخير

وبهذا الموت تم « اللوحة » . تم « القدوة » التي سواها
بارئها في أحسن تقويم ، ويرفع الضمير للأجيال — جميع الأجيال —
وثيقة من أعظم وثائق الشرف الإنساني

ويبلغ عصر « الرؤيا » ذروته وأوجّه بهذا الموقف
الشُّقراطيّ العظيم .

في صُحْبَةِ السَّيِّدِ

أين كان الأنبياء والمرسلون خـلال هذه الحركة ،
وتلك القرون . . ؟

كانوا هناك لا ريب .

بل لعل الضمير الإنساني في رؤاه التي صادفها التوفيق
إبان نشأته الأولى لم يكن يُعَوِّزُهُ شيءٌ مثلاً كان يُعَوِّزُهُ
ما يحملُ أنبياء الله من هُدًى و يقين

ففي تلك العصور الخوالي كان هناك منَ المرسلين منَ
حلوا راية الحقيقة والخير . . « مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ
مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ » .

ولا ريب في أن دورهم في تنمية الضمير كان باهراً وعظيماً .
وفي قضية الألوهة بالذات ، حيث ارتفعت بين صفوف
البشرية الأولى الهتافات الصادحة بإله واحد لا شريك له ، كان
مصدر هذه الهتافات وهذه الدعوة أفئدة الذين آثرهم الله ليبلغوا
كَلِمَتَهُ وَهَدْيَهُ للناس .

ففي الزمان القديم كان هناك نوح ، وإبراهيم ،
وهود ، وصالح .

وكانت دعواتهم المتساوقة والمتجاورة تُرسل أصداءها
في كل أنحاء هذه المنطقة التي نسميها اليوم بالشرق العربي ،
أو الشرق الأوسط .

وكان جوهر رسالاتهم الإيمان بالله الواحد الأحد ،
والتوسل إليه بالأعمال الصالحات .

كما كان هناك بعد هؤلاء ، وقبل الميلاد بقرابة
ثلاثة آلاف عام ، يوسف وموسى وهارون ، يدعون إلى الله
الذي لا شريك له .

والآن ، فإن علينا أن نتابع حركة الضمير في ظلال النبوة
لنرى كيف أفادت عليه كلمات الله خير أمداد حياته ،
وانطلاقاته .

وطبيعي أننا لن نستوعب في حديثنا هذا جميع الأنبياء
والمرسلين .. إنما سنكتفي منهم — عليهم السلام جميعا — بنوح ،
وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، ومحمد ، حيث يلتقي فيهم ،
ويجتمع لديهم كل ما تفرق في إخوانهم المرسلين .

فإذا بدأنا بـ «نوح» عليه سلام الله ، فلنبدأ بما تعنيه قصته
من تفاؤل عظيم بمستقبل الإنسان وإعلان سيادته على كوكبه .

فبعد كارثة الطوفان الماحقة ، لا يخرج الضمير الإنسانى عنها فاقد الرجاء محنى الجبهة . بل يتلقى من فوره هذه البشرى التى يحدثنا عنها فيما بعد « سفر التكوين » .

— « . . وبارك الله نوحا وبنيه ، وقال لهم : اثمروا ، واكثروا ، واملاؤا الأرض . ولتكن خشيتكم ورهبتمكم على كل حيوانات الأرض ، وكل طيور السماء » .

إنه فى الوقت الرهيب الذى يُظن فيه أن الحياة قد انتهت ، يؤمض من الغيب هذا الضياء المرتجى ، كاشفا عن عظمة الأيام الواعدة المقبلة لهذا الجنس البشرى الذى كان يُظن أن الطوفان قد أذاع نعيه وطوى أيامه .

وفى ذلك الحين كذلك ، يتلقى الضمير وصية الله بالإنسان وتمجيده إياه .

— « سافِكُ دم الإنسان ، بالإنسان يُسْفَكُ دمه ، لأن الله على صورته عمِل الإنسان » .

هذا دعوة إلى حق الله فى التقديس والإجلال .

وحق الإنسان ، وحق الحياة أيضا ، ولكن من غير أن تذوب التخوم الفاصلة بين الله والإنسان ، ومن غير

أن يصير الإنسان هو الله . . « لأن الله على صورته .
عمل الإنسان » . .

فهما يكن من شأن الإنسان إذن . . هذا الذى على صورة
الله سؤى وخلق ، فإنه لن يبتعد كثيراً عن حقيقة أنه
مخلوق لله . .

ولسوف يركّز « نوح » على هذا الاتجاه فينادى قومه .
قائلاً متسائلاً :

« ما لكم لا ترجون لله وقارا . . ؟

« وقد خلقكم أطوارا . .

« ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا ، وجعل

القمر فيهن نورا ، وجعل الشمس سراجا » . . ؟

ومع « نوح » عليه السلام ، يشهد الضمير الإنسانى .

إحدى معاركه الشاهقة لتحرير الإنسان من أوهام الوثنية .

والشرك وإنهاء تكبيل الرؤى البشرية بالأذنان الملتوية .

لتلك الأصنام المنحوتة من حجارة ، والساجية على الأرض .

فى عجز وبلاهة . .

« يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » .

« يا قوم إني لكم نذير مبين
« أن اعبدوا الله ، واتقوه ، وأطيعون » .
ومن « نوح » يتعلم الضمير الشجاعة في الحق .
« يا قوم إن كان كبرُ عليكم مقامى وتذكيرى بآيات
الله ، فعلى الله توكلت ، فأجمعوا أمركم وشركاءكم » . . . .
واختيار الحق في تجرُّد وتبَتُّل وذِمَّة ، ثم الدعوة إليه ورفع
رايته دون أن يكون ثمت أى مطمع ، أو غرض ، أمر يحرص
الضمير الإنسانى على تنمية موارده .. وها هو ذا نوح يلتزم هذا
الموقف فى صمود وجلال .
« — فإن توليْتُمْ ، فما سألتكم من أجر . . . إن أجرى
إلا على الله ، وأمرتُ أن أكون من المسلمين » .
« — ويا قوم . لا أسألكم عليه مالا . إن أجرى
إلا على الله » .

وحرية الضمير أئمن ممتلكات البشر ، وأساس هذه
الحرية هو الاقتناع .

« يا قوم أرأيتم إن كنتُ على يدنة من ربى ، وآتاني رحمة
من عنده فعميت عليكم ، أنلَزِمُكُمْوها وأتم لها كارهون » ؟؟

والمساواة أمام الله ، وأمام القانون ، محتومة ومقدسة .
ومن نوح تلقى الضمير أروع دروسها . . فحين يحلُّ بعصاة
قومه يوم القصاص يرسل ابتهالاته الضارعة المُلحّة . . إلى الله
كي يدع له ابنه ، ويغفر له عصيانه .

« . . ربّ إن ابني من أهلي ، وإن وعدك الحق ، وأنت
أحكم الحاكمين . . »

« قال يا نوح إنه ليس من أهلك . . إنه عمل غير صالح ،
فلا تسألني ما ليس لك به علم ، إني أعظُّك أن تكون
من الجاهلين . . »

« قال ربّ إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم
وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين . »

وحين يسأله قومه أن يُبعد عنه الفقراء الذين آمنوا معه
يسألهم . لماذا يفعل ذلك . . ؟

وهل هو إلا عبّد لله مثلما هم عبّاد له . . ؟
« ولا أقول لكم عندي خزائن الله ، ولا أعلم الغيب ،
ولا أقول إني مَلَك . . »

« ولا أقول لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ،

الله أعلم بما في أنفسهم ، إني إذن لمن الظالمين .
لقد انتعش الضمير الإنساني وارتوى بهذه التعاليم ، وتلقى
من الله مع نبيه نوح كلمات أضاءت طريقه وزكّت رُشده
فـ « سلام على نوح في العالمين » .

* * *

ويجيء أبو الأنبياء « إبراهيم » ويقطع الضمير معه هجرة
من أعظم هجراته . .

إن عقول الناس في « بابل » قد شوّعت رؤى الضمير ؛
فعلى الرغم من إيمانهم بالآلوهة ، ذهبوا يتصورونها في
أشكال وأوثان .

وإنهم ليتخذون من قوى الطبيعة آلهة . . وهناك « الآلهة
السبعة الذين يقرررون المصائر » . . وعلى رأسهم الآلهة
« آنو ، ومردوك ، وإنليل » . .

وما دام الناس يَسْتَمِرُّون الخرافة على هذا النحو ، فإن
رُشدَهم يمضي متعثرا وبطيئا

والإيمان بالله الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء ، تحرير
أى تحرير لكل قوى الضمير والفكر .

ومع إبراهيم عليه السلام ، يكتسب الضمير الإنسانى
رُشداً جديداً . .

فالإيمان بالله الحق سيكشف له إبراهيم نهجاً جديداً . .
هو النظر ، والتفكير ، والاستدلال . .

فإذا كان قومه يعبدون الكواكب والنجوم فليُنظر إن
كان ذلك حقاً . . ؟

ويتابع حركة الكواكب طويلاً ، ويخضعها لتأملاته
الذكية . فلا يرى فيها جلال الألوهة ، واقتدارها ، وينتهى
إلى أن هذه القوى التى تعتمدها تغيرات الحدوث والشؤون
والتطور والعدم ، لا يمكن أن تكون — الله رب العالمين
وإنما هو الله خالقها ومأنح كل شئ وجوده وضوؤه .

ومن ثم مضى يهزأ بالأوثان التى ملأت مدن بابل وقراها
بل وبيوتها . سائل الناس

— « ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون » . . ؟

ثم صائحاً فيهم

« . . ربكم رب السماوات والأرض الذى فطرهن ،

وأنا على ذلكم من الشاهدين »

ثم يهاجر بإيمانه إلى أرض جديدة يستودعها راس الحقيقة
التي رآها وآمن بها .

وتسير معه أينما سار دعوته إلى الله الواحد - رب العالمين -
وتسير معه كذلك « كرامة الإنسان » . .

لطالما كان الإنسان في تلك العصور والبقاع تغشاه غواشي
اليأس والعجز والشك في قدرته على بلوغ الكمال
وكان « صفة » يعقد المجتمع عليها مع آلهته سلامة
حياته ومصيره . فيقدم من البشر قرايين وذبايح . وسيشهد الضمير
الإنساني مع نبي الله إبراهيم مشهد الوداع لكل هذا . .
إن الإنسان شيء ثمين وعظيم

— « ظهر الرب لإبراهيم ، وقال له : أنا الله القدير ، مير
أمامي وكن كاملا » . .

هكذا يحدثنا سفر التكوين
فإن الإنسان الجديد في ظل ربه الحق ، ترفعه مسئولياته ومكانته
إلى مستوى الكمال الفريد
« سر أمامي وكن كاملا »

ومن ذلك اليوم لن يقدم الإنسان ذبيحة وقربانا

وستبطل إلى الأبد عادة اختيار الذبائح والقرايين من
بين صفوف الناس والبشر
والسكى يكون إبطالها نهائياً وحاسماً فسيتم ذلك في مشهد
حافل ومؤثر ، يعلن الله في نهايته تحرير رقاب البشر جميعاً
من تلك العادة

مع سفر التكوين مرة أخرى
- « ثم مدّ إبراهيم يده ، وأخذ السكين ليذبح ابنه ،
فناداه ملاك الرب من السماء وقال : إبراهيم .. إبراهيم ..
» فقال : ها أنذا ..

» فقال : لا تمد يدك إلى الغلام ، ولا تفعل به شيئاً ،
لأنى الآن علمت أنك خائف الله ، فلم تُمسك ابنك
وحيذك عنى ..

» فرفع إبراهيم عينيه ، ونظر ، فإذا كبش وراءه ممسكاً
في الغابة بقرنيه

» فذهب إبراهيم ، وأصعده محرقة عوضاً عن ابنه «
ومع القرآن في نفس المشهد
- « فلما أسلما ، وتسله للجبين

« وناديناه أن يا إبراهيم
« قد صدقت الرؤيا ، إنا كذلك نجزي المحسنين ..
« إن هذا هو البلاء المبين ..
« وفدّيناه بذبح عظيم ..
« وتركنا عليه في الآخرين ..
« سلام على إبراهيم .. »

* * *

وتنقل الراية من يمين إلى يمين ، حتى يحملها نبي الله
موسى عليه السلام
وهنا يشهد الضمير الإنساني استمراراً مُبِحاً لنفس المحاولة
العظمى .. محاولة الإجهاز على الوثنيات التي تحتجز نمو الضمير
والفكر وكل قوى الإنسان
ويرتفع التُتاف الحق بالله الواحد الذي ليس
كمثله شيء
إن الناس لا يزالون يريدون أن يعرفوا الله عن طريق
صورته .. وهويته ..

ومعنى هذا أن الوثنية لا تزال تحذبهم إليها في قوة
وتشبث . . .

ألم يتحدث إليهم مُرسَلون كثيرون عَبْرَ القرون ،
بأن الله خالق كل شيء ؛ وأيس كمشله شيء . . . فما بالهم
ينسون ولا يذكرون

على أية حال ، فليأخذ نبى جديد دوره في مجال التبصير
والتذكير . . .

— « فقال موسى لله : ها أنا آتى إلى بنى إسرائيل، وأقول
لهم : إله آبائكم أرسلنى إليكم ، فإذا قالوا لى : ما اسمه ،
فماذا أقول لهم . . ؟
« فقال الله لموسى : أهيه الذى أهيه . . أى — هو
الذى هو . . »

« وقال الله أيضاً لموسى : تقول لبنى إسرائيل يَهْوَه
إله آبائكم . . إله إبراهيم وإله إسحق ، وإله يعقوب
أرسلنى إليكم » .

هكذا يحدثنا سفر الخروج هذا الحديث الذى يُصوِّر
بزجر موسى لقومه عن أن يسترسلوا مع تلك الاستفسارات

المتطفلة التي تنهى بأصحابها عادة إلى السؤال عن نسب
الله وعائلته .. !!

سبحانه عن ذلك وتعالى

لقد آن لقضية التوحيد والتنزيه أن تستقر في وعي البشرية
على صورتها الصحيحة ، ليتفرغ الناس لرعاية الحياة في ظل ربهم
الحق وفي رعايته

ولقد آن لكل صور الوثنية أن تختفي وتزول

— « لا يكن لك آلهة أخرى أمامي .. »

« لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما ، مما في السماء

من فوق ، ومما في الأرض من تحت »

هكذا يعلم الله نبيه موسى ، كما يحدثنا سفر الخروج أيضا ،
ويعلمه كذلك

— « لا تلتفتوا إلى الأوثان .. »

« وآلهة مسبوكة ، لا تصنعوا لأنفسكم .. »

« أنا الرب إلهكم .. »

ولقد سهر موسى على تنفيذ هذه التعاليم في يقظة صارمة
وحين غاب عن قومه ثم عاد ليجدهم قد اتخذوا لهم صنما

عجلا من ذهب له خوار ، حَيَّيْ طَيْسَ غَضْبِهِ ، وَحَطَّامِ الْوُثْنِ
ثُمَّ قَذَفْ بِهِ إِلَى جَوْفِ نَارٍ مُتَسَعِرَةٍ — ثُمَّ سَحَقَهُ وَذَرَّاهُ فِي الْهَوَاءِ
فِي حُنُقِ مَا حَقَّ

وَمَعَ دَعَمِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ، شَهِدَ الضَّمِيرُ الْإِنْسَانِي
مَوَكَّبِ الْوَصَايَا وَعَاشَ بِهَا وَمَعَهَا طَوِيلًا .

— « لِقَاطُ حَصِيدِكَ لَا تَلْتَقِطْ ، لِلْمَسْكِينِ وَالْغَرِيبِ تَتْرَكُهُ . .

» لَا تَسْرِقُوا . .

» وَلَا تَكْذِبُوا . .

» وَلَا تَغْدُرُوا . .

» لَا تُبَيِّتْ أَجْرَةَ أَجِيرٍ عِنْدَكَ إِلَى الْغَدِ . .

» لَا تَشْتُمِ الْأَصْمَ وَقُدَّامِ الْأَعْمَى لَا تَجْعَلْ مَعْتَرَةً . .

» لَا تَرْتَكِبُوا جَوْرًا فِي الْقَضَاءِ . .

» لَا تَأْخُذُوا بِوَجْهِ مَسْكِينٍ ، وَلَا تَحْتَرِمِ وَجْهَ كَبِيرٍ . .

» لَا تَدْنِسْ ابْنَتَكَ بِتَعْرِيفِهَا لِلزَّانَا ، لِثَلَا تَزْنِيَ الْأَرْضُ

وَتَمْتَلِئَ الْأَرْضُ رَذِيلَةً . .

» وَإِذَا نَزَلَ عِنْدَكَ غَرِيبٌ فِي أَرْضِكَ فَلَا تَظْلَمُوهُ . . كَمَا لَوْ طَنِ

مِنْكُمْ يَكُونُ لَكُمْ الْغَرِيبُ النَّازِلُ عِنْدَكُمْ ، وَتَحِبُّهُ كَنَفْسِكَ » . .

إن هذه الإنسانيات والأخلاقيات لم تكن في مفاهيمها
الواسعة سوى دعم للمستوليات التي يفرضها الإيمان بالله
فليس إيمان الناس بربهم نعمة يُسدونها إلى الله
إنما هو معراج لحياتهم هم ، يقودها ويأخذ بها إلى آفاق
الهدى والخير والفلاح . . أما الله سبحانه فغنى عن العالمين
« وقال موسى : إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً ،
فإن الله كفى حميد »
قرآن كريم

* * *

ويلقى موسى ربه . .
ويستأنف الضمير الإنساني مسيره المبارك حاملاً تراثه
المنخور ، وتجربته النامية منذ القدم وعبر القرون ومُذيعاً بهذا
كله ، في كل مكان وبكل لسان
والإنسانيات التي طالما صدحَ الضمير بها ودعا إليها نلتقي
بها سيفر الأمثال من جديد
— « ألقِ على الرب أعمالك ، فتثبت أفكارك »
« البطيء الغضب خير من الجبار ، ومالكُ رُوحه خير
من يأخذ مدينة »

« لُقْمَةُ يَابِسَةٍ وَمَعَهَا سَلَامَةٌ ، خَيْرٌ مِنْ بَيْتِ مَلَانِ

ذُبَاثُحٍ مَعَ خَصَامِ »

« الْمُسْتَهْزِئُ بِالْفَقِيرِ ، يُعَيِّرُ خَالِقَهُ »

« أَفْكَارُ الصَّدِيقِينَ عَدْلٌ ؛ تَدَايِيرُ الْأَشْرَارِ شِشٌ »

« لَا تَحْسُدِ الظَّالِمَ ، وَلَا تَخْتَرِ شَيْئًا مِنْ طَرَفِهِ »

« إِنْ جَاعَ عَدُوُّكَ ، فَاطْعِمِهِ خَبْزًا .

وَإِنْ عَطَشَ ، فَاسْقِهِ مَاءً . .

* * *

وَتَمُضِي السَّنُونَ ، وَتَتَوَاكَبُ الْأَجْيَالُ ، وَيَنْسَى النَّاسُ

كِعَادَتَهُمْ مَا ذُكِّرُوا بِهِ ، وَدُعُوا إِلَيْهِ . .

يَبْدَأُ الْضَمِيرُ مَشْرِفٌ فِي يَقْظَةٍ عَلَى أَبْرَاجِ الْحِرَاسَةِ . .

سَاهِرًا عَلَى حِمَايَةِ الْمُبَادِيءِ الَّتِي كُرِّسَ لِإِنْمَائِهَا

وَالْآنَ، فَإِنْ صَوْتَا صَادِقِ الْإِهْجَةِ ، عَلَى الرِّينِ سَوْفَ يَنْطَلِقُ

مِنْ قَوَادِ نَبِيِّ عَظِيمٍ هُوَ « إِشْعِيَا » عَلَيْهِ السَّلَامُ

وَفِي ثَوْرِيَّةٍ عَادِلَةٍ سَيَنْهَضُ الضَّمِيرُ الْإِنْسَانِي مَعَ هَذَا

النَّبِيِّ لِيَجْعَلَ مِنَ الْعَدَالَةِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ قُوَّةَ فَاصِلَةٍ ، وَمِنْ طَلِبِهَا

ثَوْرَةٌ عَادِلَةٌ . .

ولما كان رجال الدين يومذاك يمسكون بأيديهم الكثير
من سلطة التوجيه

ولما كان أكثرهم ، وأكثر الناس معهم ، قد صرفوا
الدين عن جوهره واتخذوه تجارة واستعلاء ، فلا بد لحساب
النصير الإنساني كله أن يواجه هذا الزئبق بمنطق صارم مجلجل
فليأت إذن « إشعيا » .. وليواجه أولئك الذين يُمنعون
في غسل أيديهم ، ويجعلون من قلوبهم مخازن للخديعة والضلال
وكل مُوبقة ومكيدة .. ١١

ليواجه أولئك الذين يتقربون إلى الله بذبح خروف ..
بينما هم يسحقون الناس ، أبناءه وخلقه

وليواجه تلك الطبقة البغيضة التي جعلت قلة مُتخمة
هنا .. وكثرة ساغبة هناك

فلنصغ لـ « سفر إشعيا » ..

— « لا تعودوا تأتون بتقديم باطلة »

إنها بداية مُوفقة يريد بها أن يعيد الدين إلى جوهره
الحق وينتزع النفوس المخدوعة بالاشكليات عن الجوهر والألباب.
« البخور .. ؟ هو مكرهة لي .. »

« رأس الشهر ، والسبت ، ونداء المحفل . . . لست
أطيق الإثم والاعتساف . .
« رؤوس شهورك وأعيادكم بغضتها نفسي . .
« صارت على ثقل . .
« ملأت حملها . .
« فحين تبسطون أيديكم ، أستر عيني عنكم . .
« وإن كثرت الصلاة ، لا أسمع . .
« أيديكم ملآة دما » . . . ١١
تُرى ما ذا يريد « اشعيا » إذن . . ؟؟
يريد الحقيقة . . يريد الجوهر . .
« اغتسلوا . . تنقوا . .
« اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني . .
« كفوا عن فعل الشر » . .
« تعلموا فعل الخير . .
« اطلبوا الحق . .
« أنصفوا المظلوم . .
« اقضوا لليتم . .

« حَامُوا عَنِ الْأَرْمَلَةِ » ١١..

هذه هي البدايات فيما يريد .. أو بالأحرى فيما يريد الله ،
ويُبَلِّغُه إشعيا

● — العدل الذى يجعل الناس سَوَاسِيَةً آمَنِينَ

— « ويل للذين يقضون أفضية الباطل .. وللكتبة الذين
يسجلون جوراً ، ليصدوا الضعفاء عن الحكم ، ويسلبوا حق
بائسى شعبي ؛ لتكون الأرامل غنيمتهم .. ، وينهبوا الأيتام ..
— « وماذا يفعلون يوم العقاب ، حين تأتي الهلكة من بعيد » ..

● — والحرية التى تمنح كل مَسْبِيٍّ عِتْقاً ، وكلَّ أسيرٍ مُنْطَلِقاً ..

ها هو ذا ينادى بها فيقول : —

— « رُوحُ السَّيِّدِ الرَّبِّ عَلَى .. »

« لأن الرب مسحني ؛ لأبشر المساكين .. »

« أرسلني لأعصب منكسرى القلب .. »

« لأنادى للمسيبين بالعِثْق ، وللمأسورين بالانطلاق .. »

● — والمحبة ، التى تُجَلِّى الكراهية والحروب عن مكانها

فى حياة الناس وتملأ الأرض سلاماً وأمناً

إن رؤيا « اشعيا » عن المحبة تجسّد فى صورة بُشْرَى بالخلاص

.. لا مجرد دعوة للحب والسلام ، تجيء وعداً أكيداً بقدميهما .

وقدوم مُخلص يرفع رايتهما

— « يقضى بالعدل للمساكين . .

» ويحكم بالإنصاف لبائسى الأرض »

وعندئذ . . ولدى إهلال تلك الأيام المنتظرة

— « يسكن الذئب مع الخروف . .

» ويربض النمر مع الجدى . . »

وأما الناس ، والدول ، والشعوب

— « فيطبعون سيوفهم سيككا ورماحهم مناجل .

» لا ترفع أمة على أمة سيفاً . .

» ولا يتعلمون الحرب فيما بعد . . . !!!

لقد عبّر نبي الله « إشعيا » بهذه الكلمات والآيات عن

أسمى أغراض الوجود الإنساني .

وسيظل « المُخلصون » يجيئون واحداً بعد آخر لإنجاز

هذه المهمة الجليلة

وسيبقى الضمير الإنساني يرتاد طريق ذلك المستقبل

في تفاؤل عظيم وإصرار أعظم ، مُلقياً في رُوع أفراد الجنس

البشرى جميعاً حتمية إنجاز هذه المهمة المقدسة

* * *

وتنمضي الأيام ينادى بعضها بعضاً . . وتعاليم الهدى والخير
تسكفح في سبيل استمرارها

وكالعادة دائماً ، تبدأ هذه العالم في مقاومة خصومها
والكافرين بها ، ثم لا تلبث إلا قليلاً حتى تجد نفسها تخوض
المعركة مع أتباعها وذويها . . . !

وحين نتجه الآن لنتلقى بالسيد المسيح ، تواجهنا
هذه الظاهرة

فالذين ارتفعت بين صفوفهم من قريب دعوة المرسلين
من قبل ياله واحد للعالمين ، لم يلبثوا حتى حولوا إيمانهم بالله
إلى إله محلي قومي . .

والذين كان ينبغي أن يكونوا رُحماء ودُعاء ، راحوا
يسرفون في القتل إسرافاً شديداً حتى نعتوه عن سوء فهم بأنه
« زكاة للرب »

والذين كان ينبغي أن يحتفظوا للدين بجوهره ولُبابه

والأى يُجرّفوا الحق عن مواضعه ، لم يلتزموا هذا الواجب
ولم يقفوا بذلك العهد

هذا من جانب ..

ومن جانب آخر ، كانت هناك « روما » الامبراطورية
التي رغم ما كانت تُسديه للتقدم الإنسانى من خير ، فإنها كانت
تذلّ الشعوب المستعمرة لها إذلالا وببلا

كانت تُصدّر إليها عبادة قيصر .. وتستورد منها مالا ليها
من ثروة ورزق .. ١١

وكانت القسوة الظالمة طابع علاقات الحاكم بالمحكوم ،
والقوى بالضعيف

وكانت عقوبة الصّلب إجراء هيناً يشبه فى أيامنا هذه
« لفت نظر » أو غرامة « بضعة قروش » ..

وكانت محاولات العبيد الثورية فى روما لتحطيم
أغلالهم ، ومحاولات الشعوب المستعمرة خارج روما لنيل
حريتها — هذه وتلك تقمع بوحشية لا نظير لها سواها .

ولم ييأس الضمير الإنسانى ، ولم يدع الراية تسقطها

من يمينه تلك الأعاصير . بل واصل نضاله ضد المحرفين .
والخربين والقُساء

وفيما هو يناضل ويُقاوم ، جاءه من الله ظهير

— « طوبى للودعاء ؛ لأنهم يرثون الأرض . .

« طوبى للجوع والعطاش إلى البر ؛ لأنهم يشبعون

« طوبى للرحماء ؛ لأنهم يُرحمون . .

« طوبى للأتقياء القاب ؛ لأنهم يعاينون الله . .

« طوبى لصانعي السلام ؛ لأنهم أبناء الله يُدْعَوْنَ — « . . ١١

إِنَّهُ السَّيِّدُ الْمَسِيحُ يَتَحَدَّثُ

وإِنَّهُ بِاسْمِ اللَّهِ وَعَلَى بَرَكَتِهِ يَأْخُذُ بِيَدِ الضَّعِيفِ الْإِنْسَانِي

إِلَى نُهَاهُ وَهُدَاهُ . .

ولكن ، أفي مُواجهة هذا الظلم ، وهذه القسوة يقال

للناس : طوبى للودعاء . . طوبى للرحماء . . طوبى لصانعي

السلام . . ١١٢٢

أجل ، ولا يُقال إلا هذا في مثل ذلك المقام

فالمسيح لم يأت ليحل قضية قومية . أو زمنية ، إنما جاء

ليكشف للإنسانية بعض حقائقها الخالدة ثم يمضي ومن هذه

الحقائق . أن البشرية منذ نشأتها تقاوم الشر بالشر ، والسيف
بالسيف ، فماذا صنعت . . ؟ وإلام انتهت . . ؟

لا شيء . . مشاكلا تتفاقم . . ورصيد الشر ينمو ،

وقوى الكراهية تزيد

ولقد ارتفعت من قبل أصوات صادقة وأمينة تدعو إلى المحبة
والرحمة . . ولكن الناس — جميع الناس — أصروا على الثأر ،
ودفع الشر بالشر

وقد يكون ذلك طبيعياً بعض الوقت . . ولكنه لا ينبغي

أن يكون طبيعياً على الدوام

فما دامت البشرية تسير إلى كمالٍ مقدور ، فأولى
سمات هذا الكمال ، لا بد أن تكون نبذ الكراهية
والقسوة والقتال

وهذا ما جاء المسيح لتبليانه على أوضح منهج . . تبليانه
لا بما يقول من كلمات فحسب . . بل وبالنموذج الكامل
لسلوكة وحياته

قد نقول نحن اليوم عن هذا المنهج الفريد : إنه تجربة
لا بأس بها . .

بيد أنه عند المسيح لم يكن تجربة . . . ولَدَى الضمير
الإنسانى لم يكن كذلك أيضاً

هو شيء أصدق وأعظم . . . هو حقيقة وجوه . . .
إن المسيح يقول للناس بموقفه ذاك . . . إن البشرية ماضية
حتمًا إلى هذا . . . وذاك هو مصيرها وهذا هو شكلها القادم . . .
إخوان يحبون إخوانًا ، لا يقاومون الشر بالشر . بل بالخير . . .
ولا يزجرون الكراهية بالكراهية . . بل بالحب ، حتى يختفى
الشر وتزول الكراهية

فما دام هذا هو المستقبل المشرق المحتوم ، فلماذا
لا يتعجله البشر ؟ ولماذا لا يمشون الخطى إليه . . ؟ فليبدأ المسيح
إذن ، وهذا هو السبيل :

- « سمعتم أنه قيل : عَيْنَ بَعِينٍ ، وَسِنٌّ بِسَنٍّ . .

» وأما أنا فأقول لكم : لا تُقاوموا الشر . .

» بل مَنْ لَطَمَكَ عَلَى خَدِّكَ الْأَيْمَنِ ، فَخَوِّلْ لَهُ

الآخر أيضاً . .

» وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُخَاصِمَكَ وَيَأْخُذَ ثَوْبَكَ ، فَاتْرِكْ لَهُ

الرداء أيضاً . .

« ومن سَخَّرَكَ مِيلاً واحداً ، فاذهب معه ميلين . .
« مَنْ سَأَلَكَ فَأَعْطِهِ ، ومن أَرَادَ أَنْ يَقْتَرِضَ مِنْكَ
غَلا تَرُدَّهُ . . »

« سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ : تَحِبِّ قَرِيبَكَ وَتُبْغِضْ عَدُوَّكَ . .
« وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ : أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ . .
« بَارِكُوا لِعِیْنِكُمْ . .
« أَحْسِنُوا إِلَى مُبْغِضِيكُمْ . . »

« وَصَلُّوا لِأَجْلِ الَّذِينَ يَسِیْثُونَ إِلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ ؛
لِكَيْ تَكُونُوا أَبْنَاءَ أَبِیْكُمْ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ ؛
فَإِنَّهُ يَشْرِقُ شَمْسَهُ عَلَى الْإِشْرَارِ وَالصَّالِحِينَ ، وَيُمْطِرُ عَلَى
الْأَبْرَارِ وَالظَّالِمِينَ »

تُرى . . أَيْسَاطَاعُ هَذَا . . ؟ ؟

— كَيْفَ يُحِبُّ الْإِنْسَانُ مُبْغِضَهُ . .

— كَيْفَ يُبَارِكُ لِأَعِنِّهِ ، وَيُحْسِنُ إِلَى شَانَتِهِ . . ؟

عِنْدَ الْمَسِيحِ لَا يَكُونُ السُّؤَالُ هَكَذَا . . بَلْ يَكُونُ

— كَيْفَ لَا يُحِبُّ الْإِنْسَانُ مُبْغِضَهُ . . ؟

— كَيْفَ لَا يُبَارِكُ لِأَعِنِّهِ . . ؟

ذلك أن الإنسان الذى يدعو المسيح لهذا ، هو الإنسان

البارّ المتفوق

فإذا تشابهت حوافز الأبرار وحوافز الأشرار فأين إذن
مزية الأبرار . . ؟ وإذا كان حبهم ووُدّهم مجرد رد فعل لحب
الآخرين إياهم ومودّتهم لهم فأى فضل لهم . . ؟ !

— « . . لأنكم إن أحببتم الذين يحبونكم ، فأى

أجر لكم . . ؟

« أليس العشّارون أيضا يفعلون ذلك . . ؟ !

« وإن سلّمتم على إخوانكم فقط ، فأى فضل تصنعون . . ؟

« أليس العشّارون أيضا يفعلون هذا . .

« فكونوا ! أنتم كاملين ، كما أن أبائكم الذى فى السموات

هو كامل . . . ! ! !

إن وادّ نوازع الشر والترُّبُّص إلى هذا المدى البعيد

هو هدية المسيح إلى المصير الإنسانى كله

ولقد بلغ الدرس جلاله الأعظم حين أصرَّ المسيح على

انتهاج هذا المسلك فى أخطر لحظات حياته

فحين اقتحمت قوى الشر مُصلّاه . . وأوثقه الباغون

وَحَمَلُوهُ إِلَى حَيْثُ أَرَادُوا أَنْ يَضَعُوا نَهَايَةَ لِحَيَاتِهِ
الطاهرة الجليلة

ساعتئذ ، وحين هَوَى تلميذ من تلامذته بسيفه على
أحد الجنود المقتحمين فصَلَمَ أُذُنَهُ ، صاح المسيح في وجهه
صيحته المباركة :

— « رُدَّ سَيْفُكَ إِلَى مَكَانِهِ

» لِأَنَّ كُلَّ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ بِالسَّيْفِ ، بِالسَّيْفِ
يَهْلِكُونَ » . . .

قلنا . : إن دور المسيح كان متمثلاً في أن يعلن هذه
الحقيقة الخالدة . . حقيقة أن المحبة أقوى وأبقى . . وأن مقاومة
الشر بالخير . . ليست ممكنة فحسب ، بل ومختومة الظفر
والنجاح أيضاً

وقلنا إن دوره في هذا لن يكون مجرد ترداد هذه الحقيقة
بكلماته . . بل وصَوِّغَ نموذجَ لها في حياته
وهكذا ثابر عليها حتى لقي ربه

فإذا حدث بعد رحيله عن دنيا الناس . . ؟؟

إن كهنة « أورشليم » بكل مكرهم وغدرهم . .

وإن سلطان روما في «أورشليم» بكل عتاده وعيناه ..
يل إن أباطرة روما جميعاً — والامبراطورية الرومانية
كلها ، قد صاروا وصارت تُراباً ، ونسياناً ، وبدداً
أما المسيح .. أما إنجيله .. أما ملكته .. — ومعدرة
إليه عن هذا التعبير — فلننظر .. أي ذئوع ؟ وأي مجد ؟
وأي سلطان . ؟ منذ رحل عن الأرض حتى اليوم .
صحیح أن البشرية لم تستطع مع دعوته إلى الحب صبرا ..
وصحیح أن الكنيسة نفسها ، قد حلت فيما بعد كل
ألوية الكراية والقسوة والبطش ، وضد مسيحيين من
بنی جلدتها ..

وصحیح أن ما أحرزته المسيحية من مجد ونفوذ وسلطان
لم يكن ما يريده المسيح ..

كل هذا حق .. ولكن كل هذا لا يطمس ذرة من
الوجه الآخر للحق وهو أن المحبة كحقيقة ظافرة قد بلغت
في المسيح منتهى الوضوح والصدق

فـ «ابن الإنسان» الذي عاش بالحب، وللحب .. هذا الأعزل
من كل سلاح .. الفقير من كل مال .. النابذ لكل جاه أو سلطة

يكتب له ولدعوته من الخلود ما لم يظفر بمعشار معشاره
كل من حملت الأرض من أباطرة وملوك وسادة وأثرياء...
إن المحبة إذن قادرة على صنع المعجزات التي ليست
كثلمها معجزات

وإن مقاومة الشر بالخسـير ، والسيف بالسكينة ،
والكراهية بالحب . . .

إن ذلك كله . وإن لم ينح صاحبه أحياناً من الضـر
في حياة الناس القصيرة ، فإنه دائماً وأبداً وحتماً يمنح حياته
ودعوته خلوداً لا يطاوله خلود ويستبقى منه للبشرية بعد رحيله
عنها كل نفعه ، وعبيده ، وهـداه . . .

ولقد مضى المسيح في دعم السلام الاجتماعي بمنطقه العذب
وإقناعه الوديع ، غير تارك وسيلة تخميه ونشد أزره إلا أوصى
بها وجعلها شعيرةً وعبادة

— « قد سمعتم أنه قيل للقديماء : لا تقتل ، ومن قتل يكون
مستوجب الحكم . . .

« أما أنا فأقول لكم : إن كل من يغضب على أخيه باطلا
يكون مستوجب الحكم . . . »

ثم يُعْمَن إِمَعَانَهُ النَّبِيلَ فِي دَعْمِ هَذَا السَّلَامِ وَهَذَا الْإِخَاءِ .
فَيَقُولُ :

— « فَاِنْ قَدِمْتَ قُرْبَانَكَ إِلَى الْمَذْبَحِ ، وَهَنَّاكَ تَذَكَّرْتَ
أَنْ لِأَخِيكَ شَيْئًا عَلَيْكَ ، فَاتْرَكَ هَنَّاكَ قُرْبَانَكَ قُدَّامَ الْمَذْبَحِ ،
وَإِذْهَبْ أَوَّلًا ، وَاصْطَلِحْ مَعَ أَخِيكَ ، وَحِينَئِذٍ تَعَالَ وَقُدِّمْ
قُرْبَانَكَ » . .

وَيَسْأَلُهُ تَلْمِيزُهُ الْأَوَّلُ « بَطْرُس » .

— « كَمْ مَرَّةً يَخْطِئُ إِلَى أَخِي ، وَأَنَا أَغْفِرُ لَهُ . . ؟

« هَلْ إِلَى سَبْعِ مَرَّاتٍ . . ؟

— قَالَ لَهُ يَسُوعُ :

« لَا أَقُولُ لَكَ إِلَى سَبْعِ مَرَّاتٍ . . بَلْ إِلَى سَبْعِينَ

مَرَّةً » . . !

وَإِذَا كَانَتِ الْأُنَانِيَّةُ ، وَالطَّمَعُ ، وَاحْتِسَاكَارُ أَسْبَابِ الرِّزْقِ ،
مِنْ شَرِّ مَا يُمَزَّقُ وَشَائِجُ السَّلَامِ وَالْإِخَاءِ وَالْمَحَبَّةِ ، فَقَدْ قَاوَمَهَا
الْمَسِيحُ وَسَفَّهَا جَمِيعًا ، وَنَادَى بِأَنْ عِلَاقَةُ النَّاسِ بِالْمَالِ يَجِبُ
أَنْ يَكُونَ أَسَاسُهَا الْقَنَاعَةُ لَا الشَّرَّ . .

— « لَا تَكْنُزُوا كَنْزُوكُمْ عَلَى الْأَرْضِ حَيْثُ يَفْسُدُ السُّوسُ

والصدأ ، وحيث ينقب السارقون ، ويسرقون . .
« لا يقدر أحد أن يخدم سيدين ؛ لأنه إما أن يبغض الواحد
ويحب الآخر . . أو يُلْزَم الواحد ويحتقر الآخر . . لا تقدر أن
أن تخدموا الله والمال »
وحين يُسأل يوما عن طريق البر والكمال ، يجيب
سائله :

— « إن أردت أن تكون كاملا ، فاذهب وبع
أملاكك ، وأعط الفقراء ، فيكون لك كنز في السماء ،
وإنما اتبعني » . . ١١

وإذ كان غيباب التسامح ، يعنى الشَّطَط وتوتر العلاقات
الإنسانية ، فقد وقف « المسيح » يشيد بالتسامح وتقدير
الظروف الإنسانية تقديرا يُفِيء الحنان والتعاطف
— « لا تدينوا لكي لا تُدانوا . . ؛ لأنكم بالدينونة
التي بها تدينون ، تُدانون . .

« وبالكيل الذي به تسكيلون ، يُكال لكم »
ومن ثم كانت طريقته في مقاومة الخطيئة ملائمة تماما
لإيمانه بالمحبة وبالرحمة . .

« إني أريد رحمة ، لا ذبيحة ، لأنى لم آت لأدعوا أبراراً
للتوبة بل خطّائين »

وإذا كان الخير والشر متزاملان فى الحياة الإنسانية ،
تزامن السّالب والموجب ؛ فإن أزكى السُّبُل لإِرباء جانب
الخير هى الدعوة الحانية إليه والأخذ بيد الخطاة
فى مشاركة عاطفة

والله ربه ، ودودٌ ورحيم . . قلماً تحدث المسيح عنه .
سبحانه كمنتقم وغضوب . . وطالما تحدث عنه كأب
حان ورحيم

— « اسألوا تُعطوا . . اطلبوا تجدوا . . اقرعوا يُفتح
لكم . . ؛ لأن كل من يسأل يأخذ . . ومن يطلب يجد . .
ومن يقرع يُفتح له . . »

« أم أى إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزاً يعطيه خبزاً . . ؟
وإن سأله سمكة يعطيه حية . . ؟ »

« فإن كنتم وأنتم أشرار ، تعرفون أن تعطوا أولادكم
عطايا جيّدة ، فكم بالحرى أبوكم الذى فى السماوات ، يهب .

خيرات للذين يسألونه « . . ١٢

رؤية مُشرقة لرب كريم عظيم

هذا الربُّ الأحد الذى دعا المسيح لعبادته وحده فقال:

« . . مكتوب للرب إلهك تسجد . .

« وإياه وحده تعبد . . ١١ »

* * *

هذا هو الحب العظيم ، الذى حمل أمانته ، وأنجز تبعاته

« ابن الإنسان » يسوع . . ١١ !

وما أعذب الحب وما أجله حين يكون نموذجه المسيح . .

لقد كان الحب دينه ووصيته وحياته

ولقد سأل سائل

— « يا مُعلم . . أية وصية هى العظمى فى الناموس . . ؟ »

« فقال له يسوع : تحب الرب إلهك من كل قلبك ،

ومن كل فكرك ، ومن كل نفسك . .

« هذه هى الوصية الأولى والعظمى . .

« والثانية مثلها ، تحب قريبك كنفسك »

وكلمة « قريب » حين ينطقها المسيح ، يتراحبُ مفهومها
حتى يشمل الخليقة الخيرة جميعها

— « لأن مَنْ يصنع مشيئة أبي الذي في السموات هو
أخى ، وأختى ، وأمى »

* * *

وهكذا تلقى الضمير الإنسانى من هذا القلب المحب الذكى
جرعة شباب طويلة — بل قولوا : خالدة . . وسيظل بها
ريانا وضيئا

كما تلقت الحياة الإنسانية . نفس الجرعة المباركة

* * *

وتمضى الأيام فى تتابعها المعهود والضمير الإنسانى
ينمى خلال الزمان تراثه . . تراثه الذى أفاءته عليه خبراته
ورؤاه . . والذى تلقاه من أنبياء الله ورسله . .
وينخوض معركته الدائمة مع قوى النكوص والتردد
والمراوغة

وبعد رحيل المسيح ، كانت معركة الضمير قاسية ،

فالحظات الباهرة التي عاشها الضمير مع المسيح في حلم سعيد ،
ولت حثيثة . . . !

واكشف الضمير أن الحب الذي عاشه المسيح وتحدث
عنه . . . كان في غير أوانه . . . والطبائع الإنسانية ، لا يزال
المدى اللازم لترويضها مديداً وبعيداً . . .

لقد أعطى المسيح البشرية إحدى الحقائق الكبرى ،
وهي أنه في مستطاع البشر أن يُذيبوا كل مشاكلهم في دفء
الحب والرحمة

وسيكُون دور الضمير في تلك المرحلة من مسيره أن
ينقل إلى الأجيال انطباعات تلك الحقيقة الناجحة التي شهدوها
بنفسه وعاشها مع بطلها العظيم

ولكنه لا يسكاد يبدأ حتى تفدح سكينته الأحداث .
فالصفوف التي حملت لواء المسيح ، يستشري بينها التعريف .
والنزاع . . . أجل بينها نفسها . . . !

إن المثل العليا عادت ولا أثر لها في نفوس أتباعها
وفي الحياة ، إلا في تلك الأشكال والمظاهر . . . في السكاهن .

والمذبح ، والاغتسال في دم المسيح .. ١١٠
وإلا ذلك النزاع القاتل من الذين فرقوا دينهم وصاروا
مُشيعًا - لكل فريق مَسِيحُهُ وثالوثُهُ ..
والكنيسة البيزنطية تصلي المسيحيين أنفسهم الذين لا يؤمنون
بمذهبها عذابًا واضطهادًا ..
والعالم يومئذ يقع فريسة لموجات رهيبة من إغارات السطو
والنهب ، والتخريب ..
وأكبر امبراطورياته يوزاك تُعاني وتُعاني شعوبها
ومستعمراتها معها الانحطاط ، والدمار
فامبراطورية الرومان الشرقية ، وامبراطورية الفرس
الساسانية ، تترنحان تحت ضربات ماضيها الظُّلُم
وحاضرهما التَّعَس ..
والعالم كله تقريبًا في حالة فقدان تام لكل توازنه السياسى
والاقتصادى والاجتماعى
أما حياته الروحية ، فقد أجسَدَها قَـحْطٌ مُمِيتٌ ، وتحولت
القيم الدينية والأخلاقية بين أيدي الحكام والسُّدنة إلى صفقة ..

أما في قلوب الجماهير وعقولها فقد تحولت إلى أسطورة — عدا
بقية يمين رَحِمَ الله

وفي هذه المنطقة بالذات ، حيث ينعكس عليها فوضى
بيزنطة وتدهور الفرس ..

في هذه المنطقة كما في سواها وقعت الحياة الإنسانية تحت
وطأة التخاذل والتفكك والضياع .. ولم يعد هناك مثل أعلى
يجمعهم ويردُّهم إلى رُشدٍم الأول

إنها ظاهرة مؤسفة ومحيرة ..

فأين محاولات التفسير في كل تلك الألوف السالفة
من السنين .. ؟

أين هُتافات المصلحين والفلاسفة والرواد .. ؟

وقبل هذا كله .. أين التراث الروحي العظيم الذي خلقه
لل البشرية كلها الأنبياء والمرسلون .. ؟

لقد بدا الأمر — وكأنما أفلتت من يد البشرية جميع
أرباحها العظيمة ..

حتى الإيمان بالله واحد أحد .. هذا الذي توالت مواكب
الأنبياء هاتفة به ..

حتى هذا الإيمان يضيع في لجج الحقد وزحمة الضلال . .
وإذا كان هذا الجزء من العالم ، حيث الامبراطورية
الرومانية الشرقية ، والامبراطورية الفارسية ، وما يدور في
فلكيهما من شعوب وبلاد . .

إذا كان هذا الجزء الكبير من الدنيا ، وهو يومذاك الجزء
المتحضر ، أو الأكثر حضارة . .

إذا كان قد تهاوى تحت ضربات الخلاف والانحلال
إلى هذا المدى . . فما شأن بقية الدنيا إذن . . ؟

إذا كانت البقاع التي يتوافد عليها أنبياء الله منذ عدة
آلاف من السنين — قد نمت الإيمان بالله جانباً ، وذهبت
تحترب في عنف حول طبيعة المسيح — وهل هي واحدة
أم متعددة . . ؟

وذهب بعضها الآخر يعبد أصناماً ، وأوثاناً . .

وإذا كانت البقاع التي شهدت ميلاد كل مثل أعلى لا يجد
أهلها اليوم مثلاً أعلى واحداً يجمع شتاتهم ويضيء أفئدتهم ،
فما حال ذلك المنحني البعيد من العالم . . ؟

إذا كان الروم الذين ورثوا دين « المسيح » قد انتهوا
إلى هذا المصير المُحزن . .

والفرس الذين جاءهم « زرادشت » قبل الميلاد بستمئة عام
وثار ثورته المباركة على الوثنية والجُوسية ، وحطم بعزم رشيد
الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله . . ودعاهم إلى
عبادة الله وحده ، إله النور والسماء « أهورا - مزدا »
خالق السموات والأرض ، والشموس والكواكب التي كانوا
يعبدونها من دون الله . . وناداهم إلى كل فضائل الحياة وزجرهم
عن آثامها . .

بيد أنه ما كاد يرحل عنهم إلى ربّه حتى حزفوا
شريعته ، وعبدوا النار وقدسوها . واتخذت كل أسرة
لنفسها موقداً لا تنطفئ ناره قط ، يتحلّقون حولها
ضارعين مُصلين .

والامبراطورية التي تأسست يوماً بتعاليم « زرادشت »
عادت تنشر الظلم والفساد والاثم في كل مكان .

أليس العالم كله إذن — لا قریش وحدها — في حاجة
يومذاك إلى بشير ونذير . . ؟؟

ولكن بأية دعوة يجيء هذا البشير . . ؟
إنها نفس الدعوة السابقة ، والحقيقة السالفة التي هتف بها
الأنبياء والمصلحون

فتلك الدعوة لم تكن باطلا ، حتى يجيء اليوم بسواها
وهي لم تُحقق حتى يجيء بأخرى ظافرة
إنما الناس هم الذين أخفقوا في الأخذ بها والسير وفقها
سيجىء رسول جديد إذن ليرد لهذه الدعوات الصادقة
شبابها . . .

ولأن أيامه المباركة فوق الأرض ستكون آخر جولة
للنبوة وللوحى في دنيا الناس ؛ فإنه في سبيل السموات والروح ،
لن يعمل بعيداً عن كل ما ليس روحياً في طبيعة الإنسان
لن يبنى « ملكوت الله » في أفئدة الأبرار وحدهم ،
بل سيقمه وبشيدته وسط صفوف الجماهير والكافة بكل
خيرها وضعفها

وهو لهذا لن يدع تعاليه ودعته لدى الميول الخبيثة

والنوايا الطيبة للناس ، بل سيفرُسُها في أعماق الطبيعة الإنسانية
والطبيعة الاجتماعية معا .

وهو لن يتركها حكمة منشورة ، بل سيصوغها في تَلَاَحُمٍ
فد ، حتى يجعل منها قوانين للروح وللحياة

* * *

ومضى الضمير الإنساني يبحث عن الرائد الجديد . .
يبعث وسط العالم المتهاوى . . يبحث وسط الظلام والضياع . .
ولكن الله كان أبرّ به وأرحم ، فقد اختار بذاته

البطل . . اختار الرسول الذي سيُتِمُّ عمل المرسلين
والراية التي حملها نوح وهود وصالح وشعيب
وحملها إبراهيم وموسى والمسيح

الراية التي حملها عشرات ، ومئات من أنبياء الله
والتي خفتت عاليا بكل آيات الخير والحق والإيمان
هذه الراية سيحملها المختار محمد . . وسيقود تحت لوأها
ذلك العالم الضال المتعطش إلى التوحيد وإلى الإخاء ،
وإلى العدل ، وإلى الحرية . .

أجل لينهض رسول الإيمان والعزيمة فقد جاء دوره .

لِيَنْهَضَ . لَكِي يُمَكِّنَ فِي الْأَرْضِ آخِرَ كَلِمَاتِ السَّمَاءِ . .
و « يَا أَيُّهَا الرِّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ، وَإِنْ
لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ . . وَاللَّهُ يَعْصِيكَ مِنَ النَّاسِ »

« إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا »

« كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ، اللَّهُ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ »

« وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . .
« صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ . .
« أَلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ »

« فَإِنْ أَعْرَضُوا ، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا ، إِنْ هُمُ إِلَّا
بَلَاغٌ » . .

وَقَامَ الرِّسُولُ يَبْلُغُ رِسَالَتَهُ ، وَيُرَدُّ الْإِنْسَانِيَّةُ إِلَى رَبِّهَا الْحَقِّ ،
وَيَفْتَحُ أَمَامَ ضَمِيرِهَا سُبُلَ الرُّشْدِ ، وَمَسَالِكَ التَّطَوُّرِ نَحْوَ الْمَعْرِفَةِ ،
وَالْخَيْرِ وَالْإِرْتِقَاءِ

ماذا أعطى محمد الضميرَ الإنسانى ، وماذا أضاف
إلى تراثه . . ؟

إن هذا يتضح من خلال معرفتنا جوهر الرسالة المحمدية
ذاتها ، فما جوهرها . . ؟

لعلّ هذه الآيات القرآنية تجمع هذا الجوهر وتشير إليه

• — إنما الله إله واحد

• — وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا

• — فاستبِقوا الخيرات ، إلى الله مرجعكم جميعاً

• — هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون

أجل — تلك هى الأسس التى ستنهض عليها كل مبادئ

الدين وتعاليمه

١ — الله رب العالمين . .

٢ — الناس كلهم إخوة . .

٣ — الخير ، لا الشر ، هو مناط وجودنا ، وزادُ مصيرنا

٤ — الحياة شروق متجدد ومستمر لرؤى المعرفة والعلم

هذه هى الحقائق التى سيفرسها محمد عاينه الصلاة والسلام

فى الضمير الإنسانى ويحكم غراسها

— فأما الحقيقة الأولى ، وهي وجود الله ووحدانيته
فإن محمداً يعطيها جلالها الحق ، ويعطينا صورتها المثلى
وأى عجب ، وقد تلقاها قلبه من باريه ليكون من
المُنذرين

لقد وضع القرآن عقيدة التوحيد والتنزيه مكان كل محاولات
التعدد ، والشرك ، والوثنية . .
ولقد أعلن هذا بصورة حاسمة قاصلة
— « إن إلهكم لواحد ..

« ربُّ السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق »

وهو منزّه عن كل ما يتصوره الناس من تشبيه ،
وتمثيل وتحسيد

« ليس كمثل شيء » ..

« لم يلد ، ولم يولد » ..

وهو مصدر الوجود كله . والخير كله

« كُلاً نُنِذِرُ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان

عطاء ربك محظوراً »

وهو الذى صمّم وحسده هذا الكون الهائل «
وضمنه قوانينه التى تحركه وتهديه
« أعطى كل شىء خلقه ، ثم هدى » ..

« الذى خلق فسوّى ، والذى قدّر فهدى » ..

« وان تجد لسنة الله تبديلا »

وهو رب ودود ، وأب شفيق
« كتب ربكم على نفسه الرحمة » ..

« ربكم ذو رحمة واسعة » ..

« ورحمى وسعت كل شىء » ..

« إن الله بالناس لرءوف رحيم » ..
وهو إلى جوار ذلك أحكم العادلين ، فلا يُحابى
ولا يُجامل ..

« كل نفس بما كسبت رهينة » ..

« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ..

« ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره »

« ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى »

« وما أنا بظلام للعبيد »

« وإن كان مثقال حبة من خردل ، أتينا بها . .
وكفى بنا حاسبين »

وهو حاضر لا يغيب ، لا يفتقده زمان ، ولا مكان ،
ولا مخلوق

« وسع كرسيه السموات والأرض »

« ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم »

« أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ؟ . . بلى . .
ورسلنا لديهم يكتبون »

وهو سبحانه ربُّ الجميع ، ليس بينه وبين عباده حجاب ،
ولا يقف على أبوابه الواسعة كُتُبان ، ولا حُرَّاس ،
ولا سَدَنَة

« فَأَيُّمَا تَوَلَّوْا فَنَّمَّ وَجْهُ اللَّهِ » ..

« وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ »

وهو ليس إله قريش وحدها ، أو العرب وحدهم ،
أو المسلمين وحدهم .. ليس إلهًا محليًا أو قوميًا .. بل هو رب
العالمين جميعًا

• — « يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ، اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ »

• — « يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ، لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا
عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ » ..

• — « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ »
ليس رب محمد إذن إلا رب الأ أقوام كلهم ، والناس
أجمعين .. ولا فضل لقوم عند الله على آخرين
— « إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ » ..
وهو إذا أثر قومًا ، أو أحدًا بحبه ورضوانه ، فليس
إلا لما معهم من خير وصلاح .
فهو سبحانه :

« يحب المُقْسِطِينَ » ..
« يحب المُحْسِنِينَ » ..
« يحب الصَّابِرِينَ » ..
« يحب التَّوَّابِينَ ، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ » ..
« يحب المتقين »
وكذلك الشأن فيمن ، وفيما لَا يُحِبُّ ..
فهو سبحانه :

« لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ »
« لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ »
« لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ »
« لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ »
« لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ »
« لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ »

* * *

وأما الحقيقة الثانية .. وهي الأخوة البشرية ، فقد جلاها
ووضعها في أحسن تقويم

فالرسول الذى نشأ فى بيثة قبليّة ، القبيلة فيها أوسع
مجال جغرافى ، وأرحب مدى لحدود التآخى والتعارُف .
— يُطَلِّ بروحه على الأرض كلها والبشرية جميعاً — أبيضها
وأسودها وأصفرها . . . ويتردد فى القرآن المنزّل على قابه كلمة .
« العالمين » عشرات المرات

فالله « رب العالمين »

والقرآن « ذِكْرٌ للعالمين »

والرسول « رحمة للعالمين »

« لتكون للعالمين نذيراً »

« يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً »

ومن بين جميع الأنبياء والمرسلين — كان محمد الرسول .
الوحيد الذى كتب لكل الملوك والرؤساء المجاورين له ، بل
والبعيدين منه

وهو حين كتب إليهم يبلغهم كلمة الله ، لم يكن يملك قوة .
— آية قوة — تُضفى عليه سِمَة الفاتح ، أو الراغب فى فتح .

كان صاحب دعوة لا أكثر ، أمره ربه أن يباغها
للناس جميعاً

ولما لم يكن قادراً على أن يطوف بالأرض كلها ، ويقابل
الشعوب جميعاً

ولما كان الناس على دين ملوكهم إلى حد كبير . . فقد
اكتفى يومئذ بأن يباغ ملوك الأمم ورؤساءها جوهر رسالته
ليؤمنوا ، وليدعوا أقوامهم إلى الإيمان

فهو بكتبه تلك التي أرسلها هنا وهناك . إنما كان يحمل
تبعاته تجاه البشرية كلها . إيماناً منه بوحدتها .

وحقيقة أن الناس كلهم إخوة . . تتجلى في القرآن الكريم
تجلياً باهراً .

فالقرآن لا يرى هذه الوحدة في صورتها التاريخية
والاجتماعية فحسب . . بل ويرأها كذلك في صورتها
البيولوجية ، وبهذا يعطيها قداسة أوفى .

ها هو ذا يتتبع الأطوار البيولوجية لهذه الوحدة ، فيقول :
— « ومن آياته ، أن خلقكم من تراب » . .

ثم — « خلقكم من نفس واحدة » . .

ثم — « خلَقكم ، والذين من قبلكم » . .

أما صورتها التاريخية والاجتماعية ، فيعرضها في هذه الآية الكريمة :

— « وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلَفوا » . .

فالبشرية إذن بدأت كلها من تراب . . ثم من أب واحد وهي كلها بدأت في التاريخ أمة واحدة وعالمًا واحدًا . .

أجل — كانت رحيلًا واحدًا ذات يوم . . ولكن هذا الرِّعيل تحوَّل مع نُموِّه المتسكَّاتر ، وهجراته الكثيرة التي غمر بها وجه الأرض — إلى شعوب وقبائل وأمم

وفيما بعد ، وقد صار لكل شعب شخصيته ومصالحه ، بدأ الخلاف ، ولكن ستكون العاقبة أن تعود البشرية إلى نقطة انطلاقها في حركة « حَلَزُونِيَّة » وفي مُستوى أعلى .

وكذلك : — « جعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارَفوا »

هكذا أعطى القرآن الإخاء البشري قانونه ، وهو يُسمَّى صياغة هذا القانون في حِذْقٍ عظيم .

فإذا كانت الآفة التي تعرقل نمو الإخاء والتعارف هو
التعصب . . فقيم يكون التعصب عادة . . ؟

إنه يكون للجنس . . واللون . . واللغة . . فليسمع
القرآن هذه الآفة في محيطه ليعطى القدوة والمثل . .

لقد بدأ فأعلن — كما سبق — أن الله رب العالمين .
وأكرم الناس على الله ، ليس أبيضهم ولا أسودهم
بل أتقاهم

وأعلن الرسول أنه : « لا فضل لعربي على عجمي
إلا بالتقوى »

ورفع « بلالا » الحبشي . و « سلمان » الفارسي في دعوته
وأمنته مكاناً علياً . .

وهكذا ننحى التعصب للجنس بعيداً . .

أما اللون ، واللغة فقد عجب القرآن ، وعجب محمد من الذين
يجعلون منهما امتيازاً يعطيهم حقوقاً ليست للآخرين ، بينما هما
ليسوا إلا آيتين من آيات الله :

— « ومن آياته خلق السماوات والأرض ، واختلاف
ألوانكم »

ووقف محمد ينادى فى الناس :

« ليس لابن البىضاء على ابن السوداء فضل
إلا بالتقوى » . .

وانتظم القرآن من آياته وكلماته ، كلمات ليست عربية ،
ليعلم الناس أنه وهو الكتاب العربى المبين لا يرى فى اختلاف
الأسنة مدعاة لتعصب أو انطواء .

* * *

وهذه الوحدة البشرية التى يقدمها ويهديها الإسلام
إلى الضمير الإنسانى ، لا تقوم على خواء . . ولا تستمد بقاءها
من الأريحية الإنسانية ، والنوايا الطيبة وحدها ، بل تصل نفسها
وقانونها بجذور الطبيعة الإنسانية كلها . ، فحين ينادى الإسلام
بالحب مثلا . . فهو يعلم أن الحب خلال التطبيق الإنسانى
والنزعات والغرائز ، يشبه العملية الحسابية . . لا نظفر فيها
بمحصل الجمع مثلا ، إلا بعد أن نجرى عملية الجمع أولا . . .
فلكى نظفر بالحبة ، يجب أن نظفر قبلها بأشياء كثيرة . .
هذه الأشياء التى يرتبط الحب بها ارتباط حاصل الجمع بالأرقام
المجموعة نفسها .

أظنكم الآن تعجبون من إقحام الأسلوب الرياضي
والحسابي في شفاوية الحب وألقه ..

ولكن هذا ، هو دور محمد العظيم ..

وهذه هي هديته إلى الضمير الإنساني

أن يُحوّل كل القيم العالما التي آمن بها وآمن بها إخوته
الأنبياء من قبله — إلى قوانين ثابتة واضحة ، لا تنحرف عنها
معانيها ، ولا الأنفس الدائرة في أفلاكها .. !!

ونعود للمثال الذي كنا نضربه وهو الحب ..

قلنا : إننا لا نظفر بالحب إلا بعد أن نظفر بمقدماته

هذه المقدمات التي هي في نفس الوقت نتائج
لمقدمات أخرى .

فنحن نعرف أن الحب يؤلف بين الناس حقا ..

ولكن متى ... ؟

عندما يكون العدل قائما

أما حين يختفي العدل فلا يؤلف بينهم يومئذ سوى
الحقد والكراهية

ولكن هل العدل وحده مُناخ الحب . . ؟
كلا . .

فالعدل قد يكون صارماً ، وقاسياً ، ومُتزمّاً . . وعندئذ
يختفى التسامح ، ويختفى الرحمة ، فيختفى الحب رغم وجود
العدل . .

لقد كان المسيح يقظان لكل هذه الاعتبارات حين هتف
بالحب وجعل حياته محبة .

وإئن كانت أيامه لم تطل على الأرض حتى تبلغ دعوته
مداها ، فإن أخاه محمداً كَيُواصلُ التقدم في خطى ثابتة ،
ووعى عظيم

ليست النوايا الطيبة إذن — كما أسلفنا — هي التي
يستودعها محمد — الأخوة البشرية . . بل سيضع بذرتها
في أغوار الطبيعة البشرية والطبيعة الاجتماعية معاً
وسيهديه القرآن إلى الطريق . .

إن البشرية الراقية عند القرآن تتمثل في : —

[الذين آمنوا وعملوا الصالحات . .
وتواصوا بالحق ، وتواصوا بالصبر]

فالحق ، والصبر ، هما معراج التفوق الإنساني ، وقانون
العلاقات الإنسانية

فالتواصي بالحق — يعني احترام كل حقوق الإنسان
والتواصي بالصبر — يعني أداء الواجب وتحمل كل تبعات
الرشيد ..

وتحت حقوق الإنسان يدعم القرآن والإسلام كل الحقوق
من عدل ، ومساواة ، وحرية ، وسواها ..
وتحت واجبات الإنسان ، يدعم القرآن والإسلام كل
الواجبات من أمانة ، وإتقان ، واستقامة ، وسواها ..
بيد أن كل حق وكل واجب ، يشبه قطعة النقود ذات
الوجهين .. فهو حق وواجب معا ..

فالعدل مثلا حق من حقوق الناس — يجب أن ينالوه ،
وهو في نفس الوقت ، واجب من واجباتهم ، عليهم
أن يؤدّوه ..

ونحن حين نريد أن نظفر بإخاء عالي ومحبة صادقة ،
فإنه يجب أن يكون هناك تواصي عميم بالحقوق والواجبات
جميعاً .. بالحق والصبر كليهما ..

وفي عالم كمالنا ، مُتعدد الشعوب ، كثير الدول ، مُنعم
بالتناقضات ، لا بد أن يكون لفضيلة الأخوة قانونها
ولقد صنع الإسلام هذا

فشاد العلاقات بين الأفراد على نسق قانوني مُحكم
وشاد العلاقات بين الدول والأمم على نسق قانوني
مُحكم . . .

وفي كلا المجالين لم يُخرج الطبيعة الإنسانية ، والطبيعة
الاجتماعية من دائرة ملاحظته وإهتمامه . . .
ففي المجال الفردي وضع قنون السلام والإخاء على
هذا النحو .

● — « ادفع بالتي هي أحسنُ السيئة، فإذا الذي بينك وبينه
عداوة كأنه وليٌ حميم »

فإذا عجز الإنسان عن هذا الأمثل والأفضل ، وعجز عن
مقاومة رغبته المشروعة في القصاص . . . عندئذ

● — « فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به — ولئن صبرتم لهو خير
خير للصابرين »

• — « وجزاء سيئة سيئة مثلها — فمن عفا وأصلح فأجره على الله »

ويقيم التكافل بين الناس حتى يتآخوا ويتحابوا
فإذا كنت دائنا لمدين مرهق ..

• — « فنظرة إلى ميسرة ، وأن تصدقوا خير لكم »
وإذا كنت أميناً على ودیعة أو حق

• — « فليؤد الذي أوثمن أمانته »

وعلى الإنسان أن يهيب الناس حبه وتواضعه وإكباره

• — « لا يسخر قوم من قوم »

« ولا تصغر خدك للناس »

« وقولوا للناس حسناً »

« وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها »

« وإذا قلتم فاعدلوا . ولو كان ذا قربى »

« ولا تبخسوا الناس أشياءهم »

« وإذا قلتم فاعدلوا ، ولو كان ذا قرَبى »

« ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض »

« ولا تقربوا الفواحش ، ما ظهر منها وما بطن »

« وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً »

* * *

وأما مجال العلاقات الدولية فقد صاغ لها هي الأخرى
قانونها الذى يحقق إخاء عالمياً وسلاماً دائماً
فالدول عادة تتنازع وتحترب حول مناطق النفوذ والثروة .
فليبدأ القرآن بإعلان هذه الحقيقة

● — « خَاقَ لَكُمْ مَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعاً »

فلكى تكون الحياة للجميع ، ينبغى أن تكون مصادر
الحياة للجميع أيضاً

فإذا ما أخذت كل أمة نصيبها ؛ ووضعتها مقاديرها
فى مكانها من الأرض ، وحفظها من الرق ، فليُحترم لكل ذى
حق حقه . . . وعندئذ

• — « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل »
والعدوان بكل أشكاله يجب أن يُدحض ويُشجب ،
وإذا كان عدوانا مسلحا ، يستهدف قتل الأنفس وتخریب
الحياة ، فيجب أن يُقاوم ..

وأسلوب مقاومته ينتظم المراحل التالية :

(١) — يُطالب من المعتدين أن يكفوا عن عدوانهم ،
ويؤثروا تعايشا سلميا صادقا

— « لكم دينكم ، ولى دين »

« فلذلك فادع واستقيم كما أمرت ، ولا تتبع أهواءهم ..
« وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ، وأُمرت
لأعدل بينكم ..

« الله ربنا وربكم .. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ..
لا حُجَّةَ بيننا وبينكم .. الله يجمع بيننا وإليه المصير »

(٢) — فإن أصرّ المعتدون على عدوانهم المسلح فعندئذ

• — « أذن الذين يُقاتلون ، بأنهم ظالموا ، وإن الله
على نصرهم لقدير ..

« الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق »

(٣) - فإذا فاء المعتدى إلى رُشده وأعان رغبته في الانسحاب أو الصلح . . . وجب أن يُجَاب إلى رغبته المسالمة حتى لو يكون مخادعا . . .

• - « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم . . . »

« وإن يريدوا أن يخدعوا فإن حسبك الله ، هو الذي أبدك بنصره وبالمؤمنين »

هكذا يعلم القرآن رسوله ، إذا دعوك للسلام فباكرهم إليه ، حتى لو أرادوا بذلك خدائك ، لأن واجبك ألا تضع فرصة السلام مهما تكن هذه الفرصة وهنأة ومهما يكن الشك في طبيعتها . . . وبإيثارك السلام ، وحفظ الدم المسفوك ، فإن الله سيقيلك شرّ خداعهم إذا أرادوا أن يخدعوك . . .

(٤) - إذا عادوا للقتال ، فقاتل ، ولكن ليسكن قتالك دفاعيا ، لا تبتغي به أيّا من أغراض الحياة ، وليكن موجهها ضد الباغى عليك وحده

« وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ، ولا تعتدوا »

(٥) - وأما المحايدون فاحترم حيادهم ، حتى لو يكونوا

من نفس القوم الذين يهاجمونك ويقاتلونك
« .. حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ،
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ ، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا
إِلَيْكُمْ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا »

* * *

أما الدول الصديقة ، فالقرآن يدعو الرسول إلى توثيق
العلاقات بها ، مهما يكن اختلاف العقائد والدين . .
« لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ
يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ »

* * *

وأما الآخرون الذين ليسوا أصدقاء مُسَايِينَ وَلَا أَعْدَاءَ
مُهَاجِمِينَ . . وإنما هم يسيطون ألسنتهم بالسوء ويُديرون حرباً
باردة ، ويُعَبِّرُونَ عَنْ عَدَائِهِمْ بِوَسَائِلَ لَا تَبْلُغُ حَدَّ الْمَهْجُومِ
المسلح ، فموقف المؤمنين منهم يتمثل في هذه الآية
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، لَا تَتَّخِذُوا عَدُوَّكُمْ
أَوْلِيَاءَ »

وتكشف آية أخرى عن صفتهم فتقول :

— « لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هُزوا ولعبا من
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله
إن كنتم مؤمنين »

حتى حين يدعوهم لتجنب الذين يسخرون منهم ويؤكِّبون
السُّنَمَ عليهم ، يأمرهم أن يكون هذا التجنب في غير بغى . .
يأمرهم أن يتجنبوهم في رفق وعدل وتقوى :

« واتقوا الله إن كنتم مؤمنين »

* * *

وفي التطبيق العملي ، نجد الرسول محمداً قد عاش هذه
الآيات . .

نجده قد بذل من ذات نفسه في سبيل الحب والسلام
ما ينوء بحمله بشر . .

فاقد لبث في مكة عشر سنوات كاملة ، يلاقى كل صنوف
الأذى والاضطهاد والسخرية وهو لا يزيد عن أن يقول

« اللهم اغفر لقومي ؛ فإنهم لا يعلمون »

لم يكن ذلك ضعفاً . . فإن الضعيف مهما يكن ضعفه ،

قادر على أن يلطم خصمه أحيانا ، أو يكيد له ، أو يشور عاينه
أما الرسول ، فخلال سنوات عشر ، لم يلطم إنسانا لطمة ،
ولم يحمل لإنسان ضغنا . . بل كان يبدو ، وكأنه يستمتع
بأذى قومه وخصومه . . .

وحين افتقد ليومين أو ثلاثة ، ذلك الرجل الذى اعتاد
أن يلوث باب داره كل صباح بروث البهائم . .
حين افتقده الرسول ، وعجب كيف مضى يومان لم يقترب
فيهما فعلته ، سأل عنه . ، فلما علم أن المرض أقعده . . خف إلى
داره ليعوده وليدعوه بالعافية . . .

عشر سنوات كاملة يقول للذين يشبعونه أذى وعدوانا . .
« لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَّ دِين »

وبعد هجرته وأصحابه إلى المدينة ، وبعد الحديبية حين
بدا أن قريشا تريد أن تمنح لسلام . . قبل كل شروطها
مع فداحة هذه الشروط فداحة جعلت المساهين يضجّون
لقبولها . .

فعل الرسول ذلك لأنه يريد السلام
وحين أحاطت به وبدينه وبأصحابه المؤامرات المدججة

بالسلاح والغدر ، ولم يعد أمامه إلا أحد طريقين — المقاومة . .
أو الاستسلام أقوًى لا ضمير لها . . اختار المقاومة ؛ لأن واجبـه
يفرض عليه اختيارها

وعندئذ رسم لنفسه ولأصحابه حدود المعركة ، فهي لا تتجاوز
تلك الأيدي المنقضة بالسلاح من الغزاة الرجال . .
أما ما وراء ذلك ، فقد زجر النبي في حَسَم عن أن تُقتل
امرأة ، أو طفل ، أو شيخ . .

ونهى عن أن يُحرق نخل ، أو زرع ، أو يُهدم بيت . .

* * *

هكذا في إيجاز تاقى الضمير الإنسانى من القرآن والإسلام
هذه الوثيقة في قضية الإخاء الإنسانى . . والعلاقات الدولية
وإنها لتتناخص في هذا المبدأ :

[للناس جميعهم السلام ، ولا عدوان إلا على الظالمين]

* * *

أما الحقيقة الثالثة ، وهي أن « الخير » هو غرض الحياة
ومناط مسئولية الإنسان . . فإن « محمداً » بهذا يرفع مستوى
الحياة الإنسانية كلها إلى كمالها الميسور والمقدور

وهو لا يجامل الحياة ولا الإنسان بهذا ، بل يحدد لها طبيعتها وغرض وجودها
والخير لديه إيجابي دائما . . . وهو قرين الإيمان ، فالقرآن دائما يذكر الإيمان مقرونا بالعمل الصالح .
• — « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، أولئك هم خير البرية » . . .

والقرآن يخاطب الرسول نفسه قائلا :
• — « فلذلك فادعُ واستقيم كما أمرت »
فالخير الذي يُدعى الناس إلى أن يتبارزوا في إحراز حظوظه الوافية إذ يقول :
• — « فاستبِقُوا الخيرات »

هذا الخير يعني الاستقامة على الجادة ، وتحمل تبعات الوجود في ذمة
والخير أيضا قانونه

فإذا كانت أولى تبعات الوجود أن تؤمن برب هذا الوجود وخالقه ، فإن هذا الإيمان يقتضيك أن تعبد الله . . .

وعبادة الله في التحليل النهائي لا تعني أكثر من إسداء
الخير لنفسك .. أجل لنفسك أنت ..

فالله — بداهةً — لا ينتفع بصلوات الناس حين يصلون ،
ولا بصدقهم حين يصدقون ، ولا بأمانتهم حين يكونون أمناء ،
ولا بوفائهم وسخائهم حين يكونون أوفياء ، أسخياء
إنما ينتفع بهذا ذوه .. إذ يزكُّون بكل هذه الشعائر
والفضائل أنفسهم ، ويُنتَمُون كآلهم الإنساني ، ويُؤمِّنون
مصائرهم

والصلاة — مثلاً — ليست سوى لحظات أمن وسكينة ،
تتجدد خلالها وتنمو علاقة الإنسان بأعظم قوى الوجود
وخيرها — الله رب العالمين

وشعائر الدين وأخلاقياته ، ليست إلا تدريباً لقوى النفس
والروح ، وزاداً لاغنى عنه للنفس والروح
وإن لكل مجتمع أخلاقياته التي يرعاها العرف ويحميها
القانون

بيد أن المزية العظمى لربط الخير والفضيلة بالإيمان تتمثل
في أن هذا الربط يجعل الفضيلة ذاتية .. يجعلها جزءاً من نفس

صاحبها وحياته لا يستغنى عنها إلا كما يستغنى عن عضو من أعضاء جسمه . .

أما ربطها بقانون العقوبات ، فإنه يجعلها فضيلة اجتماعية ،
قد يرتبط الإنسان بها على كره

أجل . . إن ربط الفضيحة بالله . . يجعلنا نعيشها . .

أما ربطها بالقانون ، فيجعلنا نعايشها . .

والخير عند محمد هو وظيفة الإنسان ووظيفة الحياة معا . .

ومن ثم فليس هناك أية قوة نستطيع أن نجعل الإنسان
غير مهيباً لممارسته

فأفدح خطايا الأرض لا تسلب الإنسان خيريته إلا لحظة
ارتكابها أو إبّان إدمانها . .

أما بعد أن يأسف ويعتذر إلى الله ، ويعقد العزم
على متاب

« فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ »

« فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ »

« والله يريد أن يتوب عليكم »

« وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا »

* * *

والخير بمفهومه هذا . . أى الاستقامة والعمل الصالح
وحمل مسئولية الوجود ، يبقى إذا نُحِيَ عنه الرياء والمُقَابِضَةُ
ومن ثُمَّ قَدَّسَ الإسلام الإخلاص ، قائلا :

• — « فاعبد الله مخلصاً له الدين »

« يريدون وجه الله ، وأولئك هم المفلحون »

« ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً

ورثاء الناس »

والقرآن حين يقول :

« فاستبقوا الخيرات ، إلى الله مرجعكم جميعاً »

إنما يضع مشوِّبة الخير فى أعلى مقام . . فهما يظفر
الخَيْرُونَ من ثواب ونجاح فى الدنيا ، فإن ثوابهم عند الله
أَوْفَى وَأَعْظَم . .

ومستوياتنا عن الحياة الدنيا مرتبطة بمصيرنا في الحياة الآخرة —
هكذا يقرر القرآن

إذن هناك خلود يؤمن به الإسلام . . وإذا كان الضمير
الإنساني قد استشرف الخلود منذ أيامه الأولى ، فإن الإسلام
يعرض قضية الخلود ، وعقيدة البعث والحياة الأخرى
عرضاً سديداً

إنه يراها ركناً من أركان الإيمان . . ولقد
أجرى القرآن حواراً باهراً مع منكري البعث والمؤمنين
بأستحالة . . فالله

« يبدأ الخلق ، ثم يُعيدُهُ ، وهو أهْوَنَ عليه » . .
لو أَرَيْنَا بذرة « مانجو » لخلق ، لم ير الأشجار قط
ولا يعرف عنها شيئاً وقلنا له : إن هذه القطعة المتخشبة الميتة
سُتَبْعَث شجرة وارفة مُترعة بالثمر ، اصْعَبَ عليه تصديق ذلك . .
ولقد كان الكافرون بالبعث يقفون موقف هذا الخلق . .
وكان بعضهم يأتي بعظام ميت ويقول : أيبعث الله هذا بعد
مارَّم . . وكان القرآن يجيبه : أن : نَعَمْ
« ينحيها الذي أنشأها أول مرة » . . III

ويسألهم الله سبحانه :
« أَفَعَيَيْنَا بِأَنخُلِقَ الْأَوَّلَ . . ؟ بَلْ هُمْ فِي كَيْبٍ مِنْ
خَاقٍ جَدِيدٍ » !!

* * *

أما الحقيقة الرابعة ، وهي أن الحياة شروق متجدد للمعرفة
والعلم ، فإن الاهتمام بها يبدأ مع أول أمر تلقاه الرسول
من ربه

لقد كان : — اقرأ . .

كما كانت أول نعمة من بها الله على عباده مذكرا إياهم
بجميل فضله هي :

— « الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ »
ولطالما يُذَكَّرُ القرآن الناس بأنه لا يستوى الذين
يعلمون ، والذين لا يعلمون . . تماما . كما لا تستوى
الظلمات والنور

والعلم لدى القرآن ليس تفوقا عقليا فحسب . . بل هو
تفوق أخلاقي أيضا — فأكثر الناس معرفة بالله وخشية
له ، هم العلماء

• — « إنما يخشى الله من عباده العلماء »

• — « وإنما يتذكر أولوا الألباب »

وبهذا أيضا يكشف القرآن عن حقيقة العلم الحق ،
والمعرفة القديمة . . . فليس العلم مجرد تحصيل ، وليس العلم
مجرد لقب . . . بل ها أن يكون نصيبك من الخير مساويا
لحظائك من العلم أو يزيد

والعلم دائما موضع تكميم الله واعتزاز الأنبياء . . .
« وكذلك يجتديك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث »

« وإنه لذو علم لما علمناه »

« خلق الإنسان ، علمه البيان »

« يتلو عليكم آياتنا ، ويزكيكم ، ويعلمكم الكتاب
والحكمة »

« ذلِكُمَا مما علمني ربي »

ومن القرآن تلقى الضمير الإنسانى أذكى اللآفتات وأروعها
نحو قيمة المعرفة ومداهها

فالقرآن يثير فى الضمير الإنسانى دائماً أشواقه إلى الغيب . .
وإلى الكون كله ، ويقتحم بالعقل الإنسانى أسوار المجهول ،
ويقيم لوحدة الكون قاعدة من العقل والنظر والاستدلال
لقد حاولت الفلسفة من قبل أن تعرف حقيقة الشمس ،
والقمر ، والأرض — وتحدس فى هذا السبيل حدسها
المشكور . .

لكن دينا ، كل وظيفته كما يحسب الناس ، أن يدعو
لطاعة الله ، ومكارم الأخلاق . . ما شأنه بالحديث عن طبيعة
الكون وحقائقه

إنه لعظيم حقا حين يدعو العقل الإنسانى إلى الفؤوس ،
والتحليق وراء المعرفة الكونية فى غير إجمال أو تهيب
. ولم يكن المهم يومذاك أن يتحدث القرآن عن تفاصيل
هذه الحقائق

إنما كان المهم أن يُعان أن بحثها ليس محظوراً . .
بل مطلوباً . . وأن يشجع العقل على تحدى الصمت ،

والجُـسُوم أمام الغيب والكون
وفي سبيل هذا عمد إلى الشمس والقمر والأرض ، فحدث
الناس عنها حديثاً جديداً

فالشمس ليست كوكباً ثابتاً كما يعتقد الناس بل هي

• — « تجري مُستقر لها »

• — « والقمرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ »

• — « والسماء ذات البروج »

• — « كُلٌّ فِي فَلَاقٍ يَسْبَحُونَ »

والأرض ليست ثابتة في مكانها — اقرأ هذه الآية :

• — « وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمرُّ مرًّا

السحاب صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَنْتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ »

والسماوات ليست فراغا ، بل إن في كواكبها لمخلوقات

كثيرة

• — « وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَمَا بَيْنَهُمَا »

فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير »

وفي تعبير القرآن عن السماوات بصيغة الجمع .. مقابل كوكب

الأرض بصيغة المفرد ما يشير إلى أن المعنى بالسماوات

هنا تلك الكواكب السابحة في الفضاء الأعلى
ما معنى ذلك ؟ إن ذلك لا يعنى بحال أن القرآن كتاب
فلك .. ومن ثم فهو لم يُسهب في هذا المجال
وإنما معناه أن الأرض على اتساعها ورغم غزارة أسرارها ،
ليست المجال الوحيد لتطلع الإنسان ونشاط عقله وتفكيره ..
بل الكون كله مجال هذا التطلع وهذا التفكير

• — « إن في خلق السماوات والأرض ، واختلاف الليل
والنهار آياتٍ لأولى الألباب » ..

وعلى الضمير الإنسانى أن يستشرف ..
وعلى العقل الإنسانى أن يفكر
عليهما معاً أن يتهيأ لرحلة لا تنتهى إلا حيث يجدان
نفسيهما أمام المطلق الأعظم وجهاً لوجه
• — « وأنَّ إلى ربك المُنْتَهَى »

إن الوعي الدينى لقضية المعرفة يبالغ فى القرآن وعند
الرسول محمد أوجاً فريداً

ولن نجد ديناً أهاب بالعقل وبشكل قوى الذكاء الإنسانى
لكى تأخذ دورها الديادى فى موكب الحياة وقافلة البشر ،

مثلاً فعل القرآن ومثلاً فعل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
لقد أعلن القرآن أن محمداً خاتم الأنبياء
لقد أرسيت بصورة نهائية قواعد الخير الأسمى والارتقاء
الروحي للجنس البشري كله

ولقد قال الوحي وقالت النبوة كلمتهما الهادية والفاصلة
في كل القيم التي تُشكّل معراج البشرية إلى كمالها المقدور
فليتقدم العقل ، وليحمل المشعل الذي هبأه له الله ،
وليذهب ذات اليمين وذات الشمال ، باحثاً وفاحصاً ومُنشئاً

* * *

واسكى يتهماً الضمير الإنساني لحمل المسؤولية كاملة فقد مضى
الإسلام يزكى ويدعم حرية الضمير . .

وفي وضوح كامل بدأ هذا الدّعم بإعلانه أن
« حرية الضمير » ليست منحة بل حقاً . . وليست نافلة
بل ضرورة

أجل ، فحين أعلن الإسلام مسئولية الإنسان عن أعماله
أعلن في نفس الوقت ولنفس السبب ، حرية ضميره . . إذ أن
المسئولية لا تكون إلا حيث يستطيع الإنسان أن يختار

وصحيح أن الإسلام تحدّث عن القدر الإلهي ، وجعل
الإيمان به محتوما

ولكن القدر في مفهومه السيئ ، لا يعنى إلغاء
الاختيار الإنسانى

فالقدر أولا ، وقبل كل شيء ، إنما يتمثل فى تلك
القوانين والسُّنن التى جعلها الله قياما للكون وللحياة
ومن هذه القوانين

● — « لَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ »

وإنه فى الوقت الذى رفع القرآن بيمينه — الإيمان
 بإرادة الله المطلقة ، رفع بيمينه الأخرى — وَكَلَّمَا يَدِيهِ بَيْنَ —
الإيمان بمسئولية الإنسان

● — « كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهينَ »

● — « وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ عَمَلُوا »

● — « الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ »

● — « وَأَنْ أَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى »

وإنه لسدادٌ عظيم أن يعمل الناس فى ظل إيمانهم

بِقَدَرِ اللَّهِ ، وحقهم في الإرادة والاختيار

— فحتى لا يُمارسوا اختيارهم في فوضى وجهالة ،
يذكرهم القرآن بأن الله قد جعل لكل شيء قدراً ،
وأن كل خروج على الشئن التي وضعها الله ، ليس إلا انزلاقاً
نحو الهاوية

— وحتى لا يُمارسوا اختيارهم في غرور وجبروت
يذكرهم بأن الله قدراً يستطيع أن يكبح جماح كل غرور
وكل جبروت

— وحتى لا يجبنوا عن ممارسة اختيارهم ، يخبرهم أن سعيهم
في الحياة مقدور . . إنه قدر ، وهل هناك أقوى من القدر . .
فليتقدم كل إنسان إذن في طريق حياته يكشف خبأه ،
ويفضّ مجهوله وهو في مثل قوة القدر . . إن القرآن يقول :
« وما تشاءون إلا أن يشاء الله »

فإذا كانت مقاديرنا تنتظرنا على النسق الذي أرادته
إرادة الله الغالبة ، فلماذا نمضي نحو هذا المقادير على وجل . .
وهل أخفيت عن الناس مقادير حياتهم إلا لكي يمارسوا
ذكاءهم واختيارهم على أوسع نطاق وأشجع . . ؟

لقد ترك الله للإنسان مجال نفوذ رحيب يُمارس فيه اختياره
الحر الرشيد

وصان من أجل هذا حرية ضميره ، فأعلن القرآن أنه
« لا إكراه في الدين .. »

« قد تبين الرُّشْد من الغيِّ »

وكان دائب الحرص على أن يبين وظيفة المرسلين ،
ويُلزِمها بأن تُدخل في كل حسابها ، حرية الضمير

ومن ثمَّ ، فالرسول — كل رسول — ليس إلا مُبلِّغاً
كلمة الله ، ومُبيناً طريق الرُّشْد

● — « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليُبين لهم »

فاللسان والقول والكلمة — هي أداة البلاغ ،

ووسيلة الإقناع

أما بعد هذا ،

فـ « لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُسَيِّطِرٍ »

« إن عليك إلا البلاغ »

« وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ »

* * *

وبعد . .

فمكذا تلقى الضمير الإنسانى آخر كلمات الدين . . الدين
كاه ، منذ أول رسول ، حتى آخر المرسلين . .
ولقد كان لكل رسول منهجه التشريعى الذى يلائم بيئته
وعصره ومجتمعه

لسكن الأديان جميعا ليس بينها من تفاوت فى إدراك
جوهر الخير . .

هذا الجوهر الذى تمثل فى القيم العليا التى أجمع عليها
الأنبياء ، والمصلحون ، والبشرية كلها

لقد أفرغ الدين على هذه القيم نورا لا يخبو أبداً

* * *

وذاث يوم ، رحل محمد عليه السلام عن دنيا الناس ،
بعد أن رفع — عالياً — مشعل الهدى والخير ، وبعد أن نادى
الضمير والعقل ليأخذا مكانهما فى قيادة القافلة الإنسانية ،
وليحملا المسؤولية كلها ، فى رعاية الله ، وفى هدى كلماته

في غَصْرِ الْعَمَلِ

إن كلمة « العقل » هنا ، لا تعنى الضِدُّ أو النقيض
لكلمة « الإيمان » ..

و « عصر العقل » الذى نَتَّبِعُ رحلة الضمير خلاله ،
لا يعنى العصر الذى انفرد وحده ، ودون بقية العصور
باحترام العقل وتحكيمه .. كما أنه لا يعنى العصر الذى خلا
من الإيمان

ففى كل العصور كان الإيمان والعقل يعملان معا تارة ،
ومنقردين تارة أخرى .. والحضارات الشائخة التى قامت فى الماضى
البعيد ، فى مصر ، وآشور ، وبابل ، والفرس ، والصين
والهند ، وفى سبأ .. كانت الثمار الحلوّة لتعاون الإيمان
والعقل فى بناء الحياة ..

عصر العقل إذن — كما نعنيه — هو العصر الذى سادت
فيه المعرفة التجريبية .. العصر الذى يستمدُّ أحكامه من
التجربة الموضوعية ، والذى اقتحم بملاحظاته ومُختبراته مناطق
المجهول وكشف أسرارهِ ، والذى جعل هدفه ، سيطرة الإنسان
على الطبيعة ، وعلى شُئون عالمه

ولقد نادى الضميرُ العقل إلى مكان القيادة حين أحسَّ
حاجة الإنسانية إلى كلمته وحِذْقه .

وإذا كان الضمير الإنسانى حديد البصر بالمقادير الجديدة
لبنى الإنسان ، فقد أدرك فى الوقت المناسب حاجة البشرية
لكل قوى العقل وكل إنتاجه .

لقد رأينا كيف تَلَقَّى الضمير من الإسلام ورسوله ، هذا
الدرس . . درس الإِهَابَةِ بالعقل الإنسانى كى ينظر فى
ملكوت السماوات والأرض ، وكى يتقدم ليحمل مسئوليته
عن حماية القِيَمِ العُلُيا ومسئوليته عن بناء الحياة .

وعصر العقل بمفهومه الواسع ! لم يبدأ فى أوروبا ،
ولا فى عصر النهضة ..

إنما بدأ فى ظِلِّ الحضارة الإسلامية بدءًا من القرن
السابع الميلادى .

بدأ ، يوم شرع علماء الإسلام ومفكروه ، يُحَكِّمُونَ
العقل حتى فى مقدساتهم الدينية .

ثم يوم جاء جابر بن حيان ، وألخوارزمى ، والكِنْدِى
وثابت بن قُرَّة ، والرازى . . يضعون أسس علوم الرياضة ،

والفلك ، والكيمياء ، والجبر ، والطب .

يوم كان « ابن الهيثم » ينشئ ، ويضع أسس علم
الضوء الحديث كله ..

أيام كان « الفارابي » يشيد « مدينته الفاضلة » ..
أيام كان المعتزلة يحكمون العقل في النصوص المنزلة ..
وكان « إخوان الصفا » يوجهون حركة العقل في قوة
نحو طبائع الأشياء .. ويلخصون منهجهم العلمي في وجوب
معرفة كل شيء عن كل شيء .

فمن حقيقة الشيء	، يسألون : ما هو ... ؟
وعن مقداره	، يسألون : كم هو ... ؟
وعن صفته	، يسألون : كيف هو ... ؟
وعن نسبته	، يسألون : أى شيء هو ... ؟
وعن مكانه أو درجته	، يسألون : أين هو ... ؟
وعن زمانه	، يسألون : متى هو ... ؟
وعن علته	، يسألون : لِمَ هو ... ؟
وعن تعريفه	، يسألون : مَنْ هو ... ؟

وأيام كان « ابن سينا » يشيد فلسفته على أساس من

تقديس العقل ، واعتباره أعلى قوى النفس ، ويُناقش «أرسطو»
وفلاسفة الأغريق جميعا مُناقشة النَّدِّ للند ، قائلا : —

« إن لنا عقولا كعقولهم » ..!!

وُعلن أن القدر الإلهي لا يعنى التدخل في الحياة العادية
للناس ، إنما يعنى سلطان القوانين الكونية التي سنَّها الخالق
العظيم وجريانها في نوااميسها

ويُحيي إرادة الإنسان وعقله ، وينادى بأن مصير
البشر رهن بما تستطيع الإرادة والعقل أدائه في حرية واختيار
● — « حسبنا ما كُتب من شروح لمذاهب القدماء ، وقد آن

أن تكون لنا فلسفتنا ورأينا »

وأيام كان « ابن باجه » يحرر الفلسفة من سيطرة الجسد
الأرسطي ؛ ويأخذ بزمامها من التفكير المثالي والخيالي ،
إلى التفكير العلمي

وأيام كان هناك « ابن رشد » يُصحح أغلاط الفكر ؛
ويُبنى أرصيده وُعلن أن الحقيقة مُقدسة وأن التقليد عصا
العميان ، وأن العقل مُعلم وإمام

وأيام كان « ابن النفيس » يكشف الدورة الدموية لأول مرة

و « وابن البيطار » يضع أسس علوم النبات
و « البيروني » يذهل الدنيا بعقليته التي لا يكاد التاريخ
يعرف لها نظيراً . . .

أيامئذ ، بدأ عصر العقل . . وكانت البداية رائعة .
ومن ثم فقد انتشر نورها . . وظل عصر العقل يتكون
وينمو حتى جاءت المرحلة التي باغ فيها جيشانه العظيم مُحدثاً
في الحياة الإنسانية تلك التغيرات الكبرى وكان المسرح
في هذه المرحلة — أوربا . .

ولم يلبث العقل إلا قليلاً حتى تحول إلى « عالم »
وصار عصر العقل ، عصر العالم ، وعصر الإنسان أيضاً . .

وفي هذا العصر سُيلاقي الضمير الإنساني موجات عنيدة
من التحدي والتمرد . . بيد أنه لن يكون منها جزءاً
ولا بها يائسا . بل سيحتفظ بهدوئه وتفاؤله ، مؤمناً بأن
العقل الذي من حقه أن يعرف كل شيء ، سيعرف الحق
ويهتدي إليه .

وفي عصر العقل هذا — عصر التغيرات الكبرى ،
سيبلغ الضمير الإنساني أمره ، وسيكون العقل أداؤه في
الإجهاز على الكثير من عوائق التخلف البشري .
ويبدأ عصر العقل في أوروبا ثورانه وجيشانه ضد الدين
أو بتعبير أصح ضد الدين ، سيما المسيحية منه . .
ولقد كان موقفه ذلك رد فعل يكاد يكون محتوما ،
للقرن الكالحة التي انحرقت فيها الكنيسة عن رسالتها ،
وجعلت من نفسها « مطرقة » تُحطم في وحشية كل ما هو
جميل في الناس وفي الحياة . .

وحسبها من خطاياها يومذاك ، محاكم التفتيش — هذه
المحاكم التي بدأت ضد مسلمي أسبانيا ويهودها ، ثم مالبت
أن أدارت وجهها البامر وعدوانها البشع نحو المسيحيين .
أنفسهم ، فراحت تقتلهم ، وتدفنهم أحياء زاعمة في سخرية
ماجنة ، أنها لا تقتلهم وإنما تُخلص أرواحهم . . .

ولقد تعذب « الضمير الإنساني » من تلك المشاهد
عذابا ألما . . ولكنه كعادته اتخذ من بلائها
مزية عظمى ، فصنع من كوارثها آخر مسمار في نعش

« التعصب المنظم » ..

لقد كان « التدين » شيئاً مختلفاً عن « الدين » ..
وعادت الطقوس والأشكال تأخذ مكان الروح والجوهر
ولما كان الشك من وسائل العقل ، فقد اتجه الشك أول
ما اتجه إلى تلك القوة التي كانت تسيطر على كافة شئون
الإنسان ، وهي قوة رجال الدين وسلطانهم .. وحلّ الدين
في ضوضاء المعركة أوزار المحترفين الذين يأكلون به ، وأوزار
الخرافات التي تطفلت عليه

ولكن الضمير كان رابط الجأش مطمئناً إلى أن نفع
المعركة سيتبدد آخر الأمر ، آخذاً معه الباطل ، وستبقى قضية
الإيمان ثابتة ظافرة هادية

فالشك المستنير لا ينال من الإيمان بالله منلاً
ويومئذ كان الفيلسوف الذي جعل شعار العقل والمعرفة
« شك لتعرف » ..

كان هذا الفيلسوف — ديكارت — نفسه ،
يقول أيضاً :

— « أجد في نفسي فكرة عن الله كجوهر لا حدود له ..

« خالد ثابت لا يتغير . . . عالم بكل شيء . . . به خُلِقْتُ
أنا وسائر الأشياء . . . »

« فهل من المقول أن تنشق هذه الصفات العظمى
الفائقة من الطبيعة الناقصة المحدودة التي أراها في . . . ؟
« لقد عَبَرْتُ الثغرة القائمة بين نفسي ، والحقيقة الخارجة
عنها ، وينبغي أن أُسَلِّم بوجود الله السكائن الوحيد الأعظم » . . .

* * *

إن البشرية في محوتها ، تريد أن تُنَحَّى عنها كل ما يُقيد
روحها ، وتريد أن تختار بنفسها شروط حياتها
أفضير ذلك الدين الحق في شيء . . . ؟؟

كلا . . . وإنما يضير السلطات المنتفعة بالدين ، ومن
ثم نراها تُطارِد العقل بتهمة المروق والإلحاد . . . ثم بتهمة
هدم التقاليد

ذلك أنهم يريدون من العقل أن يلبس مُسوحهم ،
ويتبنى أهواءهم

يريدون منه أن يتنازل عن كل شكوكه ، واستفساراته ،
ويُلقى بكل ما في جعبته من علامات الاستفهام في قاع المحيط

ولسكن العقل يرفض هذا ؛ ولا يتخلى عن الشك أبداً ،
فهل يحىء اليقين إلا من الشك . . ؟

هل اكتشف « سقراط » يقينه إلا حين أخذه الشك
في خرافات قومه . .

هل وجد « المسيح » يقينه إلا بعد أن أخذه الشك
في أكاذيب كهنة أورشليم وما حولها . . ؟

هل وجد « الرسول » يقينه إلا بعد أن أخذه الشك
في ضلال عبّاد الأصنام في مكة . . ؟

إن انعدام الشك الذكى ليس سِمَة الهدى بقدر ما هو
علامة انحطاط قوى الروح والعقل . .

وإن عصر العقل يعنى « عصر البرهان » . . وكل حقيقة
لها برهان لا ضمير عليها من الشك والتساؤل

والضمير الإنسانى يحسُّ المغامرات الجارية التى ستُتاح للبشر
حين يتحرر تفكيرهم ، وخيالهم ، وإرادتهم ، وحقهم
فى التجربة والاختيار .

ولا سبيل لهذا التحرُّر ما دام التعصُّب قائماً . .

والتعصب لا يرحل ، إلا حين يصير الشك الذكي
مباحاً مشروعاً

وليس في هذا ما يضير الدين الحق ، بل فيه ما يدعّمه ،
ذلك أنه إذا كانت مهمة عصر العقل أن يُهيء الإنسان
لِحُكم سيطرته على الحياة والطبيعة ، فهذا تقرُّ عين الدين
وينشرح قاب الإيمان

وإذا كان الوحي قد سار بالعقل طويلاً ، فقد كان بهذا
يُعِدُّه للسير بعد ذلك وحده مُزوِّداً بالباقيات الصالحات
التي غرسها الوحي في الضمير

أما عرقلة العقل ، وشدة خطاه بتلك التفسيرات المثبطة
فأمر أدرك العقل والضمير أنه مُجافٍ لروح الدين ، ومن ثم
لم يربطاً مصيرها به . .

لقد كان « جاليليو » صادقاً وهو يقول عام ١٦١٣
في رسالته إلى الأب « كاستيلي » أستاذ الرياضيات في « بيزا »
— « إن معرفة الله ، واكتشاف الطبيعة ممكنان عن طريق
العقل والرياضيات . .

» ولهذا يجب تفسير الكتب المقدسة بالأسلوب الذي

لا يجعلها مُناقضة للنتائج التي تأكدنا منها ، وثبتنا من صحتها »
وأدرك « سبينوزا » وجه الصواب وهو بقول :

— « إن الخير الأعظم في كشف العلاقات التي تربط
العقل بالطبيعة كلها . . فكما ازداد العقل معرفة ، كان فهمه
لغاياته وغايات الطبيعة أفضل . . ومن ثمَّ يصير أقدر على
تحرير نفسه من الأشياء التي فقدت جذواها — تلك هي الطريقة
كلها » . .

* * *

وكما طورد العقل بتهمة الإلحاد والمروق ، طُورِد كذلك بتهمة
هدم التقاليد الموروثة الفاضلة . .

تُرى ، من الذي جعلها تقاليد ، وفاضلة . . ؟ ؟

أليس هو الضمير والعقل . . ؟ ؟

ثم ما هي التقاليد . . ؟

أليست أسلوب الحياة الذي يصنعه الناس لأنفسهم خلال

أنهما كهم جميعاً في كدِّهم من أجل العيش ، والتقدم

والمعرفة . . ؟ ؟

كيف إذن تأخذ صورة واحدة جامدة لا تتغير ،
ولا تتطور . . . ١١٩٩

ألا إنه كم من تقليد فاضل ، لم يصر تقليداً ، ولا فاضلاً
إلا بعد أن أخذ مكانَ تقليد آخر سبقه . . كان هو الآخر
فاضلاً . . . ١١

سيشك العقل إذن في كل ما يحاول له أن يتعرف إليه
بشكوكه

ومحيط أنه سيجنحُ بشكوكه أحياناً للمبالغة المُسرفة
والتطرف الوعر

ولكن ، رغم هذا كنَ تقدر تلالُ شكوكه على أن
تطمرُ تحت ترابها حقيقة واحدة ، بل ستخرج الحقائق من هذا
الاختبار العسير أكثر ألقاً ، وأشدّ تماسكاً
ومحيط أن عصر العقل سيقترف نفس الخطأ الذي جاء
ليُصلحه . . .

فسوف نراه يُغالى في تقدير منهجه وأدواته . . سنراه
يُسرف في إصدار أحكام نهائية بينما هو يستمدُّ بصيرته
من عدم ارتياحه للأحكام النهائية . . . ١١

سنراه يتورط ، فيخام « المُطلقات » على أشياء نسبية ،
ويمنح . « الدينومة » لعمليات زمنية زائلة
بيد أنه رغم هذا ، ستبقى له مزيته التي ستحميه من هذا
الخطأ وتردّه عنه . . هذه المزية المتمثلة في إيمانه بأن الذكاء
الإنساني هو الذي يأخذ على عاتقه حلّ مشكلاتنا . .
وهنا يردد - طاغور - إحدى أناشيد الضمير
العذبة المضيئة . .

- « . . إن الكمال شيء وراء طاقتنا ، إنه يعنى النهاية . .
ونحن أبدا في سفرنا الطويل نحاول الاقتراب من غايه تبتعد
عنا دوما . .

« إننا على كثرة ما معنا من معرفة وخبرة ، لا نعرف عن
أمرار الحياة إلاّ النزول اليسير . .

« ومع هذا فإننا نملك القدرة على الإبداع والخلق ، لأن فينا
قبساً من روح الله ، الخلاق العظيم »

* * *

وللذكاء خطره . .
ومن شتم فإن وضع الزمام في يده يزيد من التبعات

الملقاة على الضمير ، ويدعوه لمضاعفة يقظته وحراسته
وفي عصر العقل ، تعرضت العلاقات بين الضمير والعقل
إلى توترات وأزمات كثيرة . . بيد أنها في النهاية كانت
ولا تزال تنتهي إلى وفاق رائع ومكين . .
إن فترة الجيشان المرتفع في عصر العقل ، كانت مظهراً
واضحاً لإرادة الضمير في تغيير وجه الحياة تغييراً تتحقق فيه وخلالها
كل المبادئ التي نادت عبر القرون بهذا التغيير ، وصاغت
بعض نماذجه . .

من أجل هذا ، سنرى الضمير الإنساني يحوّل تلك المبادئ
والاحتياجات إلى قوات اجتماعية ، وإلى وحداتٍ مُقاتلة تخوض
المعارك لتُحرز انتصارات نهائية صدقوى التخلف والبلى .
وتدور محاولات الضمير حول المعيار الذي اختاره ليُطابق
به بين الناس والحياة .

وكان هذا المعيار متمثلاً في الحرية ، والعدل ، لقد شهد
عصر العقل هذا في ضُحاه المحتدم الحَيَاش . . شهد جميع
« الإنسانيات » التي أحرزها الوعي الإنساني طوال الأحقاب
والقرون ، تنطلق في مهرجان حافل فتتطلق معها مقادير التطور وقواه

من مكانِها ، وتَمَلأ حياة البشر بتغايريد المستقبل الواعد .
واتخذت هذه « الإنسانية » من الحرية والعدل قاعدتها ،
ومنطقها ، وشرأيانها .

فباسم الحرية والعدل ، ستهب الطلائع الظافرة لتتخلص
من الإقطاع ، ومن الاستعمار ، ومن تجارة الرقيق . .
وباسم الحرية والعدل ، ستقوم الثورات من أجل
حقوق الإنسان .

وستتقرر حرية الضمير ، وحرية الإرادة ، وحرية الفكر ،
وحرية الاختيار .

وستتوالى موجات الجيشان الذكي الواعي ، فتقاوم
سيطرة الاحتسكار والثراء غير المشروع ، وتدفع الجماهير
السكادحة إلى مستوى كدحها وحقها ، وتبزغ الديمقراطية حاملة
معهامشينة الضمير في تكريم الجموع الإنسانية بحملها مصدر
الحكم ، وصانعة الحياة .

ويتصير احترام الشخصية البشرية وتقديس حقوقها
وواجباتها ، هو جامع الخير ، وذروة الفضيلة .

وسيكون للفلسفة بلاؤها العظيم ، ودورها الجليل في التعبير

عن مشيئة الضمير وإنجاز مهمته .

لقد أعلنت الفلسفة أن الشئون الإنسانية كلها هي موضوع
الفكر الإنساني وتجلى نشاطه . . وما دام الفكر هو الأداة ؛
وهو الوسيلة ؛ فلا مناص من أن تتوفر له الحرية السكافية
لتكوين مادته ، وإلقاء كلمته .

ولئن كان « كوفشيوس » قد قال قبل الميلاد بخمسمائة عام :
— « إني لا أملك لك شيئاً ، إذا كنت لا تستطيع أن
تقول . هذا رأيي » . . ، فإن الضمير في عصر العقل خاصة ،
يجعل من هذه العبارة نهجاً مقدساً ، وهكذا رأينا يدفع
كل حكمة العصر إلى دعم هذا الحق الجليل .
فليرفع « مونتين » صوته عالياً :

• — « علينا أن نفحص كل شيء ، وألاً ندخل عقولنا
شيئاً لجرد أنه عُرف مُقررًا . .

« علينا ألا نعتنق مبادئ أرسطو ، أو الرواقيين ،
أو الأبيقوريين دون أن نفحصها ونختار منها . .

« إن من يتبع الآخرين بغير هُدى من تفكيره واقتناعه .
لا يتبع شيئاً ، ولا يعثر على شيء . .

« نحن لسنا رعايا ملك ، فدعوا كل واحد منا
بطالب بحريته .. »

« إن الصدق والمنطق حق لكل إنسان ، وإيسا مذكراً
خالصاً لمن ينطق بهما لأول مرة . إنما هما ملك لكل من
يقدر عليهما .. »

« إن النحل تمتصُ الشهد من هذه الزهرة ومن تلك ،
ثم تخرج من بطونها شرابها هي .. وشهدا هي .. »
« ألا وإننا لنجعل من عقل الإنسان شيئاً خفياً وجباناً
إذا لم نسمح له بحرية الابتكار والإبداع » .. ١١١

وإذا كانت الآراء البناءة المضيفة لا توجد على قارعة
الطريق ، فلا بد للبشرية أن تقرأ كثيراً ، وتعرف كثيراً
مسئولية البشر تجاه بناء حياتهم ، لا يضاهيها سوى مسئوليتهم
تجاه تزويد عقولهم بالمعرفة الصحيحة .
وهنا يتحدث « برجسون » ..

• - « يجب أن يبتدىء كل واحد منا كما بدأ الجنس
البشري بذلك الطموح النبيل لمعرفة كل شيء .. فهنا على وجه

التحديد يسكن الفارق الحق بين الفكر والغريزة . . بين
الإنسان والحيوان . .

« إن الحيوان يستطيع أن يفعل شيئاً واحداً بشكل يثير
إعجابنا ، ولكنه لا يستطيع أن يصنع شيئاً آخر سواه » . .

أجل . . إن فقدان التنوع ليس مزبة إلا لحياة السوائم
وحدها ، لأن الغريزة ، لا العقل هي التي تقودها .

أما الإنسان ، هذا الذي أعطاه الخالق الجليل عقلاً لا تنهى
عجائبه ، فإنه مهما ينجح به التخصص إلى جانب من جوانب
المعرفة يظل قادراً على أن يُدير خواطره على كل شيء ، ويصنع
بعقله المعجزات ! ! . .

وإذا كان عصر العقل هذا ، لن يدعَ حجراً من حجارة
الأرض حتى يعرف فصيلته وعمره في التاريخ . . وإذا كان لن
يدعَ بحراً ، ولا نهراً دون أن يعرف نوع أسماكهِ وطحالبهِ . .
وإذا كان لن يدعَ الفضاء سراً مخبوءاً دون أن يعرف عدد
نجومه ، ويتعرف إلى سكان كواكبه . . فإنه من باب أولى ،
لن يدعَ أفكاره وآراءه ، وعقائده تُملَى عليه ، ولن يدعَ حقه .

في تكوين اقتناعه ، والبحث عن الحقيقة يخضع لأي تأثير .
وهكذا ، وفي القرن السابع عشر ، تصبح كلمات « ملتون »
على كل لسان .

• — « أطلقوا رياح جميع العقائد والأفكار لتعدو على وجه
الأرض ، ولتكن الحقيقة بينها في المعركة ، فإننا نحظرنا لها ،
ونحكمنا فيها نرتكب إثما ونصنع أذى كبيرا .

» دعوها تتصارع مع الكذب . . فهل رأى أحدكم
الحقيقة يوما قد خسرت قضيتها في صراع حُرٍّ مكشوف » . . ١٩

* * *

إن الضمير يُجَنِّد كل الذكاء الإنساني يومذاك لكي يحرر
الفكر من كل سيطرة ووصاية . . سيما وصاية الكيسة التي
كان لها على العقل سلطان باطش .

إنه يرفع لواء حرية الفكر ، وحرية القول ، لأنه بهذا
سيذهب الموكب البشري إلى غايته البعيدة في خطو ثابت ظافر .
وإنه ليريد ألا يعتمد رأى ما على التمرر والتحدّي ، لأن
كل فسكرة وكل عقيدة تعتمد في إثبات وجودها على القَر
والإرغام ، فإنها تحكم على نفسها بأن حظها من العقل ، ومن
الصواب ضئيل ، بل مفقود .

ثم إن حرية الضمير التي تتمثل في أن تكون هناك
حرّمات مَصُونَة لحق الاختيار ، وحق الاقتناع ، هذه الحرية
تُضحي هَبَاءً حين يكون مَمَّتْ نُظْمٌ أو عَقَائِدٌ تُصِرُّ على أن
تفرض نفوذها قسراً وإكراهاً .

وهكذا يجيء « جيفرسون » ليقول :

● — « عندما مَنَحَ اللهُ آدَمَ العقل ، أعطاه الحرية ليختار ؛
لأن العقل هو الاختيار .. »

« إن الحقيقة والإدراك ، ليسا سَلَمَتَيْنِ تخضعان للاحتكار
وتتوزعان بالبطاقات . »

« ألا فأُعْطِي جميع حرياتى غير منقوصة ، ولكن أعطي
حرية الضمير أولاً .. »

« ألا واعلموا أنني عاهدتُ الله الكبير على أن أعادى
إلى الأبد كل صورة من صُور الاستبداد بعقول الناس
وضمائرهم » .. ١١

ويرتفع صوت « فوليتز » ..

— « إن الذى يقول لك اليوم : اعتقد ما أعتقد ،

وإلا لعنك الله . سيقول لك غدا : اعتقد ما أعتقده ؛
وإلا قتلتك . .

« وأن يسود سلام على الأرض قبل أن يتعلم البشر كيف
يتسامحون — بعضهم تجاه بعض في كل خلافاتهم السياسية ،
والفلسفية ، والدينية » . . . . . !!!

لقد عبر عشرات من الفلاسفة والمفكرين في تلك الأيام
عن تصميم الضمير على أن يُنَجَّى عن الإرادة الإنسانية والفكر
الإنساني كل الضواغيط التي تَحْتَبِسُ رؤاها وتعتاق سيرها .
وأفضى ذلك إلى التصادم مع قوى كثيرة كانت تُبْهِطُ
كاهل الإرادة والفكر . . وتمَّ الفوز للضمير في جميع المعارك .
أما سيطرة الكهنوت ، فقد تقلصت ، وتقرر حق الإنسان
في أن يختار دينه ومذهبه

وأما سيطرة الأباطرة والمستبدين ، فقد رفع الضمير في وجهها
حق الجماهير ، وناداهم إلى موعدها مع الحياة
ولقد بدأ الضمير عمله الثوري من أجل أُلجوع الهائلة
المغلوبة على أمرها باختيار الفكر الذي سيضع لثورات التحرير
السياسي قِيَمَهَا وَمَنْطِقَهَا الغلاب

وكان « روسو » ..

كان مؤلف « العقد الاجتماعى » ..

كذلك اختار الرجل الذى سيضع لتلك الثورات أناشيدها

الحركة المجلجلة

وكان « توم بين » ، مؤلف « الفهم » و « حقوق

الإنسان » ..

* * *

ولقد تحدث « روسو » طويلا ، وكان عقلا بارعا

وهو يُحول حرية الإنسان إلى فقه وقانون - هاهو ذا يتحدث :

● - « إذا بحثنا عن القاعدة التى يتحقق بها كل الخير

لكل الناس ، والتى يجب أن تُستمدّ منها كل القوانين ،

ألقينا هذه القاعدة تتكون من أمرين مُقدسين : الحرية ،

والمساواة ..

« الحرية ؛ لأن كل تبعية خاصة ، لا تعنى نقصا فى نفوذ

من سُلبت حريته فحسب ، بل نقصا فى نفوذ الدولة نفسها ..

« والمساواة ؛ لأنه لا وجود للحرية بدونها ..

« وأنا أعرّف الحرية بأنها الحقيقة التى تجعل الإنسان

سيّد نفسه في ظل القوانين العادلة التي يضعها الناس بأنفسهم
لأنفسهم . .

« والمساواة ليست هي الشيء الذي يجعل الناس سواء
في درجات السُلطة والثراء — بل هي ألاّ تجاوز السلطة حدود
العدل فتظلم، أو تتخطى القوانين فتستبدّ . .
» وهي أيضا، ألاّ تكون هناك قِلة تملك من الثراء
ما تستطيع أن تشتري به مواطنين ؛ كل ذنبهم أنهم خلقوا
فقراء . . »

والحرية أكثر قداسة من أن تكون مجرد حق شخصي
ومن ثم فهي ليست ممتنعة عن إرادة سلبها فحسب ،
بل وممتنعة عن إرادة التنازل عنها أيضا

فلا يستطيع إنسان ما أن يتنازل عن حريته طائعا
وفي هذا يقول « روسو » أو يقول الضمير الإنساني على
السان « روسو » :

• — « إن تنازل الإنسان عن حريته ، يعني تنازله
عن صفة الإنسان فيه . . ويعني تنازله عن كل ماله من حق ،
هو ما عليه من واجب . .

« وتنازلُ كهذا يُفقدُ صاحبه الحقَّ في أىّ تعويض .. »
« وتنازلُ كهذا يناقض كل طبيعة الإنسان .. »
« ونزع الحرية من إرادة الإنسان يعنى نزع كل فضيلة
من أعماله .. »

« وإنه لعهد باطل ، كل عهدٌ يُجيز قيام سلطان مطلق
من ناحية ، وطاعة لا حدَّ لها من ناحية أخرى »

وهذه القاعدة المتمثلة في الحرية والمساواة لا يُترك
مصيرها للأريحية ، أو الهوى ، بل يجب أن ينتظمها عهد
ويحميها القانون

والعهد الذى تشترك فيه الحكومة والشعب ، لا يعطى
الحكومة أى امتياز يجعلها فوق الأمة أو فوق القانون

، والآن ، مع « روشو » مرة أخرى
● — « إن كل عهدٍ سيادة — أعنى العقد الذى أثمرته
الإرادة العامة للشعب ، ليس عقدا بين الأعلى والأدنى ..
بل هو عقد بين أطراف متكافئة ، لأن الإرادة العامة
لكل المواطنين ، هي التى صاغته والتزمته » .

والقوانين يسنُّها الشعب بأجمعه عن طريق ممثليه المختارين

واقتراعه الحرّ — وبذلك يتوفر لها الصلاح والتوقيع .

• — « إن جميع الشعب إذا سنّ القوانين من أجل جميع الشعب ، لم ينظر حينئذ إلا إلى نفسه ومصالحته .

» وما دام غرض القانون عاما ، فلا ينبغي أن يكون واضعه فردا ، ولا أن تكون غاياته شخصية .

» وليس معنى هذا أن القانون الذى يضعه الشعب لن يعترف بوجود امتيازات .

« كلا — ستكون هناك امتيازات . . ولكن لن يُنعم بها على شخص باسمه ، ولا على طبقة بذويها » .

هكذا تحدث « روسو » .

والقوانين التى تَنْبَلِجُ من مثل هذا العقد ، والتى يضعها ممثلون مختارون من الشعب لها قداسة تجعل تخصّ الحكومة لها عملا خطير العواقب ، ولكى تظل سيادة القانون قائمة ينادى « روسو » بضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية .

• — « لا ينبغي أن يحكم ، أن يضع القانون . . ولا ينبغي لواضع القانون أن يكون هو الحاكم . . فإذا صارت السلطة

تنفيذية وتشريعية معاً ، يصبح القانون في خدمة الهوى ، وليس
في خدمة المصلحة العامة . .

« إن روما وهى فى أزهى عصورها شهدت انقراض
كل عواقب الطغيان عليها ، واستسلمت فى عجز لقوى الإبادة
والتخريب ؛ وذلك لجمعها السلطة التشريعية والتنفيذية فى بضع
أيد حاكمة — » .

ويرى « روسو » أن الحكومة والشعب يحتاجان إلى
وظيفة سياسية لها خطرهما وفائدتهما . ويسمها « المحاماة عن
الشعب » ويعنى بها — « المعارضة » التى يشترط أن تكون
نزيفة وأمينية ، وألا تجعل اقتناص الحكم غرض حياتها أبداً . .
لأنها إذا أدركت جلال مسعها علمت أنها أعظم من الحكومة
بل إن « روسو » ليبالغ فى فرض التبتل على المعارضة
فيعلن أنها لا حق لها فى الحكم ، ولا فى سن القوانين ١١٠٠
ما عملها إذن . . ؟

إنها حارس البرج . . إنها الديدبان الذى يُهاجم الأخطاء
ويُنَادى الحكومة والشعب إلى واجباتهما
ها هو ذا « روسو » يقول :

● — « . . وليست — المحاماة عن الشعب — قسم
مكوّنًا للمدينة ، أو الدولة — ، ولا ينبغي أن يكون لها نصيب
في السلطة التشريعية ، أو في السلطة التنفيذية ، ومع هذا ،
فإنها صاحبة سلطان عظيم ، وسلطانها لا يتمثل في الفعل ، وإنما
يتمثل في المنع ، فهي قادرة على منع كل خطأ . وهي
كمدافعة عن القوانين تُعتبر أقدس وأجل من الأمير ومن
الحكومة معاً » .

* * *

ويَمْضِي « رُوسُو » في تعبيره عن مشيئة الضمير الإنساني
واضحاً تصميم الحريات السياسية والحكومات الصالحة ،
والمجتمعات القوية .

ولئن كانت أفكاره قد خضع بعضها فيما بعد لتعديلات
كثيرة وضرورية ، إلا أن جوهر تلك الأفكار عاش وسيظل
ناصع الحجّة باقى الصوّاب .

* * *

وَيُدَوِّي صوت « توم بين » مُبلغاً إرادة الحياة

• — « إذا كان للحياة الإنسانية أى معنى فهو هناك —

في كرامة الكائن البشرى » .

• — « والآن ، يا من تحبون الجنس البشرى ، انهضوا ..

» إن الضغط والاضطهاد ليعصفهان بكل بفءاع

العالم القديم ..

» وإن الحرية لتطارّد حول الكرة الأرضية كلها ، فهيا

استقبلوا الطريدة اللآجئة » .

الطريدة اللآجئة .. ؟ ؟ ؟

أى معنى للحياة الإنسانية إذن ، إذا صارت الحرية طريدة

ولآجئة .. !!

ألا تصبح كل الحياة وكل أحيائها الأنائىؑ فى

خطر وبيل .. ؟

لابد إذن من مواجهة حاسمة

لابد أن تُذعن كل القلاع العتيقة المزمّنة فى عداوتها للحرية ،

لابد من أن تُذعن لكلمة الضمير .. وتفسح الطريق للعالم

الجديد المُقبل .

أرافضة هي أن تُدْعِن . . ؟
أمصمة هي على البقاء وقد فات أوانها ، وجاء أجالها ،
فلتدق إذن وبال أمرها . . .

وهكذا ، ومع هذه الرياح الصادحة ، نهضت الثورتان
الكبيرتان — ثورة الحرية في أمريكا . . وثورة حقوق الإنسان
في فرنسا . . وهبت بعدها ثورات التحرير في كل مكان . . . !
• — « لو تأكد لي أن تسعمائه وتسعين أمريكياً من
كل ألف سيهاكون في — « الحرب من أجل الحرية »
لأعطيت صوتي لنخوض تلك الحرب ؛ إن ذلك أفضل كدئ
من أن أرى بلادي متعبدة . .

« وإني لأعلم أن الذين سيعيشون بعد هذه الحرب
وإن يكونوا قلة ، ستولد منهم أمة الأحرار » . . . !
هكذا تحدث « آدمز » أحد زعماء ثورة الاستقلال
في أمريكا .

وتمثلت في كلماته هذه الخطة التي آثرها الضمير يومذاك
— « الحرب من أجل الحرية »
« الحرب التي تلد أجدائها عالمًا من الأحرار »

ولقد كانت هذه الكلمات شعار تلك الأيام : وشعار
العصر الذى أهلت معه عصور الحرية جميعا ، الشعار الذى
سيدعو كل أمة أن تحارب من أجل حريتها .

ولكن ، أو لم يكن تمت سبيل لإدراك الحرية غير
سبيل القتال . . ؟

وأين دعوة الضمير الإنسانى للمحبة وحرصه على السلام . . ؟
فى تلك العصور البعيدة لم يكن تمت سبيل للحرية بغير القتال .
وكل قتال تفرضه الأحداث للدفاع عن حقوق الحياة ،
فهو عملية جراحية لا بد منها لكي تدوم للسلام عافيته ، ونموه .
والضمير ، حين أثار الشعوب ضد الجائمين فوق مقاديرها
والمستبدين بمصايرها ، كان يدرك أن المعارك ستبلغ من الضراوة
مدآها . . ومع هذا ، فما كان تمت سبيل أخرى لوصول الجموع
التائهة بمستقبلها . .

ها هو ذا — توم بين — يُعبر عن موقف الضمير الإنسانى
تجاه مبدأ « الحرب من أجل الحرية » ، فيقول :
• — « أنا أكره الحرب . .

« إنها أسوأ الطرق لإبقاء الإنسان في هاوية الممانة ،
ولجعله وحشاً ضارياً . . »

« ولست أكره شيئاً على الأرض ، مثل كراهيتي للحرب .
« وإن جميع كنوز العالم فيما أعتقد ، ليس في استطاعتها
أن تغريني بتأييد حرب عدوانية ، لأننى أرى ذلك قتلاً
وإزهاق أرواح . . »

« ولكن ، إذا اقتحم لص بيتى ، وأحرق أو أتلف
ممتلكاتى . وهدد حياتى ، ثم طوّفنى بإرادته المطلقة ، فهل
يطلب إلى أن أصدع بأمره . . ؟ ؟
« كلا . . »

تلك هى القضية إذن . . إذا اقتحم لص بيتك وعاث فيه
فساداً ، ووضع عنقك تحت حدّ خنجره أو فوهة مسدسه ،
فلا مفر من أن تنهض على قدميك ، وتقاتل كرجل . .
ولقد كان الاستعمار هو اللص الذى يقتحم الأوطان .
وكان الطغيان ، هو اللص الذى يقتحم الأرواح .
ولم يكن من المقاومة بُدّ .
ولم تكن تلك المقاومة لحساب جيل من الناس ، أو أمة .

من الأمم . . بل كانت لحساب المصير الإنساني كله
• — « إن هذا لنا جميعاً .. ولأولادنا من بعدنا .. فنحن
الطليعة . . وليس ما نهض به اليوم سوى بناء عالم جديد . . »
هكذا قال « توم بين »

* * *

وهكذا شرع الضمير الإنساني يبنى العالم الجديد .
وصحاح أحرار القلوب في كل مكان .
وأخذت أبراج الحرية تتبادل الإشارات المضئية .
والتقت الرؤى بالحقائق في كدح نبيل ، ونخاطر حافلة
وتنادت الشعوب المقهورة ، والجموع المستعبدة ..
— هيا يا رجال ، إن هذا لنا جميعاً . . ولأبنائنا
من بعدنا —
والتقى الجمعان . .
الجمع الذي يحمل من المستقبل تفويضاً ليتحدث باسمه
ويضرب بساعده .
والجمع الذي جعلتهم ظروفهم التعسفة مسدنةً لها كل
التخلف وأطلال التسلط .

وقامت الثورات ، لامعلنة حقوق مُواطنيها فحسب . .
بل حقوق الإنسان جميعاً ، وحق الناس كلهم في السعادة
الحرية والكرامة .

قامت ثورة الاستقلال في الولايات المتحدة .

وثورة حقوق الإنسان في فرنسا .

وثورات أوروبا والأراضي المنخفضة . .

وبعد حين ، يجيء ماركس ، فيضع مع صاحبه أنجلز
ميثاق ثورة كبرى من طراز جديد تندلع حين يجيء ميقاتها
في روسيا القيصرية لتبنى فوق أنقاضها « اتحاد السوفييت »
ويظهر في الشرق « إعصار مبارك » يبذر الثورة في كل
مكان وتتحول أنفاسه الحارّة إلى عواصف وبراكين ، ويُبثّ
في وعى الجماهير ألغامه الموقوتة التي ستنفجر في حينها المحتوم
ذلكم هو « جمال الدين الأفغانى » رجل من أكفأ
الثوار ، و كثرهم مضاءً واقتداراً

* * *

لقد كان من الطبيعي أن يكون لأكثر تلك الثورات

أخطاءها ، وإسرافها ، بيد أن الغرض التاريخي الذي أسهمت
جميعها في إنجازه كان عظيماً بقدر ما كان ضرورياً

* * *

والآن ، لنقف طويلاً مع تلك الحقبة المباركة التي حشد
الضمير الإنساني خلالها كل رُشده وعزمه ليضع ختاماً حافلاً
لمأساة الرقيق

إنسان يشتري إنساناً آخر مثله . . يدفع فيه قدراً من
المال لتاجر شقي يسرق الناس لبيعهم ، أو يشتريهم من آخرين
في مثل شِقْوَتِهِ . . ؟ ؟

وتبلغ المأساة ذروة بشاعتها ، أو قولوا سفح البشاعة
وحضيضها ، حين تُسن القوانين الدولية التي تنظم تجارة
الرقيق ، وتجعل منها عملاً مشروعاً . . . ١١٠٠ وحين تصير لبعض
الملوك والملكات في أوروبا «أساطيل بحرية» تعمل في خدمة تجار
الرقيق لقاء أجور مرتفعة وأرباح طائلة . . . ١١١٠

أى انحدار للبشرية . . ؟

وأين عزم الضمير الإنساني . . ؟ ؟

إن مُحاولاته النبيلة عَبْرَ القرون المديدة تجد آخر الأمر
ختامها الحافل والحاسم

وسيتمثل ذلك أولاً في إحدى رَوَائِعِ الفكر الإنساني
وسيتمثل ثانياً في — « الحرب من أجل الحرية » فتقوم
حرب أهلية من أجل الرقيق في بلاد سيبقى لها شرف هذا
العمل الجليل

أما الفكر الذي سيختاره الضمير هذه المرة للإبلاغ
كلمته — فصاحبه سيده . . تعالوا نَنحَنِ في إجلال قبل أن
ننطق اسمها

إنها « هرييت بيتشر ستاو » . .

إنها مؤلفة « كوخ العم توم » . . .

إنها ستحدث . . وسيوحى الضمير إليها بكل تجربته
المضنية مع هذا الوباء ؛ ليُشعل بكلماتها النار المقدسة في كل قلب
بشرى ؛ حتى يطهر الأرض من شرٍّ أوزارها وخطاياها . .

وسوف تضع السيدة « ستاو » على السنة أبطال قصتها
كل وقائع المأساة البشعة — مأساة الرق في كل عصره

ومسارته ، وسترسم طريق الخلاص الوديع الطيب .
والآن . إلى أبطال كوخ العم توم لنسمع من حوارهم
وثيقة من أبلغ وثائق الضمير الإنسان .

• — « . . أنا أعلم يا جورج أنك مازلت مُتَحَسِّراً على
عملك الذى فقدته ، كما أعلم أن لك سيداً قاسياً لا تعرف الرحمة
إلى قلبه سبيلاً ، ومع هذا فلا بد من أن تصبر . .
— « أصبر . . ؟؟ تقولين . أصبر . . ؟؟ ألم أك صابراً
طوال هذا الشقاء . . ؟

— « بلى ، كنت صابراً يا جورج ، وإنه لأمر فظيع ،
واسكن الرجل على أية حال سيدك
— « تقولين سيدي . . ؟ ومن الذى جعله سيدي . . ؟
ذلك ما يُقَضُّ مضجعى . . أى حق له على . . ؟ أنا إنسان
بقدر ما هو إنسان ، بل أنا إنسان خير منه ؛ فأنا أعلم منه
بالتجارة ، وبالقراءة ، وبالكثابة . . ولقد تعلمت ذلك كله
بنفسى ، ولم يكن له أى فضل على فى هذا . . بل لقد تعلمت
على الرغْم منه . . والآن فبأى حق يَنْزِعُنِي من عملى ، ويحماني على
القيام بأعمال يستطيع أى — حصان — أن يقوم بها . . »

ويفاجأ — توم — . . يبيع سيده له ليقضى بئمنه ديونا
آخذه بخناقه .

ولكن ، كيف يُباع توم وقد صار جزءاً من تاريخ هذا
البيت ، وهذه العائلة ، وهذه الولاية . . ؟
وتقول له زوجته :

● — « على أية حال يا توم ، فأنا لا أستطيع إلاّ الأوم
السيد على بيعه إياك » . .

ويجيها توم . .

— إذا كنت تُحِبُّنِي حقاً ، فلا تذكُري « السيد »
بسوء . . ألم أحمله على صدري وهو طفل صغير . . ؟ ؟
هذا هو وفاء وحُبُّ وأدبُ الذين كتب عليهم أن يكونوا
رقيقاً وعبيداً

أهناك ما يُصور عظمتهم الخبوءة مثل هذه العبارة التي
كشفت بها السيدة « ستاو » نفسية توم الممتلئة بهاء ووفاء
وعظمة . . ؟ !

ولكن « توم » يُصَفَّدُ بالأغلال تهيئةً لِشَحْنِهِ فِي رِكَابِ سَيِّدِهِ
الجديد ، وتقف زوجته وطفلاه ينتحبون

وإذ هو مع سيده في الطريق ، يميل به السيد ليعقد صفقة
أخرى كان على موعد معها

وكانت الصفقة طفلاً ، ولا يكاد التاجر يمد إليه يده
بالحبال ليربطه حتى تنهوى فوقه أمه الوالدة ، وهي تتضرع
إلى التاجر لا من أجل أن يترك لها ولدها ، — فذاك شيء بعيد
المنال . . بل من أجل أن يربطها بنفس الحبال التي يربطها بها
حتى لا يفرق بينها وبين فلذة كبدها . . .

● — « ضعنا نحن الاثنين معاً . . ضعنا معاً من فضلك
أيها السيد . . أتوسل إليك ، إنه طفلي الأخير الذي بقي
لي من الحياة » ..

ولا يملك توم إلا أن يبكي

إن حياة الرقيق إذا سميت من باب المغالطة « حياة » . .

لهي من الشؤ بحيث يصعب وصفها

لكن مؤلفة « كوخ العم توم » استطاعت أن ترسم على
ألسنة أبطالها مشاهد مبكية ومفجعة لهذه الحياة ، بل إنها
لتؤكد أن دورها لم يزد على تسجيل ما كانت ترى وما كانت
تسمع في دنيا الرقيق

لقد استطاعت في إخلاص وبراعة أن تُثَلِّقَ ضمائر الناس
ببتلك الملامح التي رسمتها المأساة
لقد كان « الضياع » هو المرادف الصحيح لكلمة
« حياة » بالنسبة للرفيق
ها هي ذى السيدة « أوفيليا » تسأل الأمة « توبسى »
عَنْ عُمْرِهَا

فتجيبها « توبسى »
- « لست أدري يا سيدتى ..
= « ومن هي أمك .. ؟
- « لست أدري أيضاً .. لم تسكن لى أم فى يوم
من الأيام ..
= « لم يكن لك أم .. ؟ عجباً ، أين وُلدت يا فتاتى .. ؟
- « لست أدري يا سيدتى .. أنا لم أُولَدْ فى يوم من
الأيام » ..

ومُلحَّحٌ آخر من ملامح الضياع القامى الذى كتب على
أولئك المساكين ، رسمه الكاتبة على لسان « كاسى » .
● - « اسئنا نعرف سبيلا سوى القبر

« إن أحقر الحيوانات والطيور لتجد لها مسكناً ومأوى ..
حتى الحيات والنماسيح لها جُحورها ، وأوطانها التي تستقر
فيها وتهدأ ..

« أما نحن ، فمالنا من مأوى ..

« وحتى حين نهرب منهم إلى استنقعات ، تتعقبنا كلابهم ،
لتنهشنا وتمزقنا ..

« كل شيء ضدنا ، حتى حيواناتهم عدو لنا .. !! فإلى

أين نذهب » ؟ ..

ولقد دوّخ هذا الضياع عقولهم وضمائرهم وملأها بأساً
وحقداً ، وفقدوا الأمل في ثواب الآخرة وفي عدالة الدنيا
ها هو ذا « توم » يواسي إحدى الضحايا قائلاً :

● — « ألا تعلمين أن يسوع سيَبْطُ إليك يدَ عَوْنِهِ ،

وأن مشواك الجنة ، والراحة الأبدية .. ؟ ؟

فتجيبه في جَزَع أليم !

● — « لست أريد الذهاب إلى الجنة !! أليست هي المكان

الذي سيذهب إليه ذوا البشرة البيضاء . ؟ ، إني لأفضل

«لججيم على الجنة مادمت سأجد في الجنة سيدي ، وسيدتي » .. !!

والآن ، ماذا كان موقف الرقيق المَعذَّب من نكبتهم هذه ؟
إن بعضهم يقضم أسنانه من الغيظ ويبعث عن
فُرص الانتقام
وبعضهم يغفر ، ولكنه يحتفظ بحقه في القصاص أمام أي
عدوان جديد

وبعضهم يلوذ بالضمير ، وبالْحُبُّ . . .

● — أما الفريق الأول ، فترسم المؤلفة صورته في مشهدٍ
للأمة المعذبة النعسة « كاسي » حيث تتأهب لاغتيال سيدها
الفظ المتوحش ، فتسقيه من الخمر حتى يفقد وعيه ، ونخبىء فأساً
لتهشم بها رأسه المثلث بالقسوة ، وفي هجعة الليل تنادي في
همس خفيض .

● — « توم . . توم ، ألا تريد أن تنعم بحريتك . . ؟ »

= « سوف أنعم بها في وقت قريب يا كاسي »

— « هيا الآن يا توم ، إن باب غرفته لمشرع . »

« خذ الفأس واسحق بها رأسه ، فإن ذراعي ضعيفتان . . ! »

● — أما الفريق الثاني ، فيتبدى في موقف « جورج »

ذلك العبد المطارد الذي لا يريد من الدنيا إلا أن تتركه وشأنه

دون أن يرزأه ناسها بأذاهم من جديد

• — « إني ان أهاجم أحدا .. لكنني كذلك لن أقف
موقف المتفرج وأنا أنظر زوجتي تساق بين يدي النخاس لتباع
في الأسواق .. »

« إن الله أعطانى ذراعين قويتين للدفاع عنها وحمايتها
« فليساعدني الله .. إني سأقاتل حتى الرَّمق الأخير قبل
أن ينتزعوا مني زوجتي وولدي ، فهل أنا في ذلك ملوم » ؟؟...

لا يا جورج .. لست أبدا بمسلوم .. !!

• — أما الفريق الثالث الذي يؤثر الصبر ويؤمن بأن
قضيَّتهم العادلة ستجد فوزها في المحبة . وانتظار رحمة الله ، فمُمَثِّلُه
في القصة هو — « توم »

فعندما دعتَه « كاسي » ليسحق بالفأس رأس سيده
« ليكري » وهو يغطُّ في نومه رفض توم أن يصنع ..
يرفض في وقت كان جسده فيه لا يزال مُتَّقِيحاً من أثر التعذيب
الوحشي الذي أنزله به « ليكري » هذا ...

وأجاب « كاسي » قائلاً :

• — « لا .. لا .. يا كاسى ، ان ألوث يدي بالدم ، ولو
أعطيتُ الدنيا بأكلها » ١١١
وترد عليه « كاسى » قائلة :

— « ولكن فكّر يا توم فى هذه المخلوقات البشرية التى
قد تُوفق فى تحريرهم جميعا من وحشية هذا السيد —
ليكرى — .. »
ويُجيبها توم :

— « لا .. لا .. إن الخير لا يجىء أبدا من الشر » ١١٢
إذا استطعت قاهرى من غير إراقة دم .

وماذا كان موقف الصفوة والسّادة من هذه المأساة ؟
إن المؤلفة تختار واحدا منهم فى ضميره حياة فيفضح دخائل
هؤلاء السادة ويُعلن رأيه فى جريمة الرق .. إنه فى القصة السيد
« سانت كلار »

• — « أتريدن يا أوفيليا أن تعرفى حقيقة رأيى فى الرق .. ؟
» إن المزارعين الذين يفيدون من هذا النظام .
» ورجال الدين ، الذين يملكون هؤلاء المزارعين ..

« والسياسيون الذين يتصنعون تجاهل الرق كجريمة ،
لسكى تبقى لهم مناصبهم .. »

« هؤلاء جميعا ، يملكون من الحذق ما يستطيعون به
تحريف الحقيقة والأخلاق .. بيد أنهم في قرارة أنفسهم يعلمون
كم هم كاذبون !!.. »

« إن نظام الاسترقاق رجس من عمل الشيطان ، وإنه
ليمثل نموذجا بارعا لما يستطيع الشيطان أن يصنعه في مجال
اختصاصه !!.. »

* * *

لا بديل للحرية .. وليس في نعيم الدنيا كله ما يصلح أن
يكون ثمنًا لها ، أو عوضًا عنها

تلك هي الحقيقة التي حق على الناس — جميع الناس —
أن يدركوها

وإن « توم » كيُجلبها أروع جلاء في حوارهِ مع سيده
الذي يَمُنُّ عليه قائلا :

• — « سوف أجعل منك رجلا حرا يا توم !!.. »

== « شكرا للرب يا سيدي .. »

— « ألا ترى ياتوم أنك عشتَ عندما حياة أفضل من
حياة الحرية . . ؟ »

== « كلا ، أيها السيد ، كلا . . »

— « هل كنت ياتوم قادراً بحريتك أن تلبس ما كنّا
نكسوك ، وتطعم ما كنّا نطعمك . ؟ »

== « هذا صحيح يا سيدي ، ولكنني أوترُ أن تسكون لي
ثياب حقيرة ، وبيت حقير ، وأنا أقول : هذه الأشياء لي . . .
على أن أتمتع بخير من ذلك كله مما يملكه ويملكني معه
رجل آخر اسمه — سيدي — . . . »

* * *

وبعد . ، فهذه المأساة ، أيان مُرُساها . . ؟

وكيف ستجد حلّها ومصيرها . . ؟

لنمض مع المؤلفة :

ها هو ذا « توم » يعانى آلامه المبرّحة التي أصابه بها
تعذيب بالغ الوحشية ، أنزله بجسده الطاهر الوهنان سوط سيده
« ليسكري » . . هذا السيد الذي رفض « توم » أن يفتأ

والفرصة مُوَاطِئَة .. هذا السيد الذى أجلُّ فضائله — المذالَّة ..
وأهون رذائله الوحشية .. !!

ها هو ذا العمّ « توم » الوديع ، الطيب ، المؤمن ،
الإنسان ، يُعالِج سكرات الموت فى هدوء وصبر .
وبينما يتهبأ جفناه لِيُسَبِّلَا إلى الأبد ، إذا شاب مُهَنَّد ،
قد جاء يركضُ بجواده .. جاء من بلد بعيد يبحث عن « توم »
الذى طالما حمّله على صدره وليداً ، وطفلاً ..

ويتهالك الفتى على الجثمان المحتضر المودّع ، وهو يصرخ :

— « توم .. توم ، لا تمّت يا توم .. !! »

« لقد جئتُ لأحرّرك ، وأعود بك إلى كُوخِكَ القديم .. »

« توم .. توم .. لا تمّت .. سأشتريك يا توم .. !! »

ويجيب « توم » بأخر كلماته فى مثل همس القديسين :

• — « شكراً لك . ، لقد جئت متأخراً يا ولدى .. »

« إن الرب قد اشترانى » .. !!

أجل ، إن الله قد اشتراه ، واشترى معه جميع الرقيق .

ولسوف يُبارك الله الضمير الإنسانى فى ضربته الماحقة التى

سَيُنْزِلُهَا بِالْجَرَمِينَ حُمَاةَ الرِّقِّ وَتُجَارَهُ . .

وإذا لم يكن من الحرب بُدٌّ ، فلتكن الحرب

وينزع من بين صفوف البشرية ذات يوم ، وبعد ظهور
قصة « كوخ العم توم » ببضع سنوات . رجل كضياء الفجر ،
يَحْكِي بَهَاءَ الصِّدْقِ وَصَمُودَ الْحَقِّ . . ويعقد باسم الله الصفقة
المباركة التي سيُحرر بها جميع الأرقاء . .

هذه الصفقة التي تنبأ بها « توم » ورُوحه تفيض وتصد
إلى بارئها قائلاً : — إن الرب قد اشتراني . .

وكان « إبراهيم انكولن » . هو ذلك المحرر العظيم .

* * *

هكذا كان عصر العقل ، عصر الإنسان ، ففيه تحررت
المعرفة من كل معوقاتهما ، ونمت نمواً سريعاً وهائلاً ،

وبدأت تغزو في توفيق عظيم كل المجهول

ليس ذلك فحسب . . بل وإن ذلك كله ثمَّ وَيَتِمُّ لحساب
التقدم الإنساني والمصير الإنساني

تقوى الذهن وطاقت الفكر جميعها مُسَخَّرَات لِكَشْفِ

مصادر مستمرة للأثراء الإنسانى بكل صُوفه المادية ، والعلمية ؟
والرُّوحية

والضمير يقظ لكل التناقضات التى تصاحب زحف
التقدم الحثيث

وهو فى موازنة مستمرة بين قوى الجذب والدفع فى هذا
التقدم المُطرَد

فمع ثورات التحرير فى بداياتها ، ركَّزَ الضمير على
حق الفرد تركيزاً أميناً ، ووضع كل النظم والقوانين فى خدمة
الحرية الفردية .. ذلك أن البشرية كانت تترزح تحت
سيطرة طغيان متعدد الأزياء دغدغ كثيراً من صلابتها ،
وأذاب كثيراً من شخصيتها ، فلم يكن للحرية معنى حين
جاءت ، لو أنها تخطت الوحدة الأولى فى البناء البشرى ،
مُتمثلةً فى الفرد

ولكن حين يتقدم العهد ، ويتحول مبدأ الحرية
الفردية فى أيدي أساتذة الدهاء والمغامرة إلى امتياز خاص تنعم
به قلة من المحتكرين والحاكين ، يُلقى الضمير بثقله فى

الجانب الآخر ، فيسارع الفكر إلى تلبية ندائه ، ويعيد
التوازن إلى القيم المضطربة .

ليست الحرية ، أن تُتَخَمَّ قِلَّةٌ بجوع السكرة ..
وليست أن تمتلئ السماء بدخان المصانع مُكَفَّنَةً به أنفاس
الكادحين ، وعافيتهم ، وأرواحهم ١١٠٠

وليست أن تعود تجارة الرقيق في أزياء تنكرية ،
ويسيطر سادة المال وأرباب المصانع والأرض على حركة الحياة .
ليست الحرية شيئاً من ذلك .. وإذا انزلت قوى الشر
بها نحو هذه المهاوى ، فلا بد إذن من نذير جديد .

ويجيء النذير .. موكب من دعاة الاشتراكية تنتهى أمانئهِ
وأحلامه عند « ماركس » الذى يحوّل الأمانى إلى حقوق ،
والأحلام إلى فلسفة ونظام .

لقد اكتشف — ماركس — المنطق التاريخى ، الذى
يجعل الاشتراكية ميقاتاً ومَوْعداً فى مسارِ البشر ورحلة الحياة ..
وصاغ فلسفته المقاتلة التى حققت غرضها التاريخى ، فدفعت
بالكادحين إلى مكانهم الحق فى الصفوف الأمامية ، وهزت
الأوضاع الاقتصادية فى العالم كله هزّات هائلة أسقطت عنها

الكثير من خَبَثِهَا وأَنَانِيَّتِهَا ، ووضعت الاشتراكية كـفلسفة ،
ونظام ، وحركة — في مكانها من الحياة الإنسانية .

بيد أنها خلال صياغتها كـفلسفة ، وخلال إنجازها
كنظام وتطبيق تكشفت حاجتها المُلِحَّة إلى إعادة
النظر في موقفها من الروح الإنساني الذي تجاهلت احتياجاته ،
أو لم تتجاهلها ولكنها أدخلتها كوحدة حسابية في عمليات
الإنتاج ، والتوزيع ، وفائض القيمة . . . . .

وهكذا صارت الماركسية التي جاءت — يوم جاءت —
كنذير للذين اتخذوا من حقوق الإنسان صفة يقامرون بها في
سبيل جشعهم الوبيل . . . نقول صارت « الماركسية » تبدو
وكأنها بحاجة إلى نذير يُصَحِّحُ موقفها من حرية الفكر ،
والقول ، والضمير

والضمير الإنساني كشأنه دائما لا يدعُ السيئات تلتهم
الحسنات ، والأخطاء تأكل المزايا . . . ومن ثمَّ فقد أرسل
السِّنته المفكرة في كل مكان تعيد إلى حرية الضمير والتفكير
والإرادة قداسَتهَا ، وتشير إلى الآفاق الجديدة التي ستعثر فيها
المسألة الإنسانية كلها على تكاملِها . فلا يتحقق العدل في غياب

الحرية .. ولا تتحقق الحرية في غياب العدل .. بل تتشكّل
منهما معاً ، وعلى أوسع الآماد وأخفليها بالتوفيق . جميع الحياة
الزاجحة لبنى الإنسان

* * *

ويواصل الضمير دعم حقوق الإنسان ، فيتابع خوض
المعارك مع الطاغوت الذى تئن تحت قدميه إرادة الحياة .. ذاك
هو الاستعمار .

إنه الابن الشرعى لقوى الاحتكار والاستغلال ، ومن ثم
فهو يحميها ويبذل جهوده المستميتة ليظل بقاءها .

وهو الذى فى سبيل بحته عن الأسواق وامتلاكه منابع
الثروات يشن الحروب الظالمة والقاتكة ويحتجز
حريات الشعوب

وهو إذ يستمد وجوده وبقائه من كل ضلالات الحياة
وفسادها ، فإنه يعمل دائماً ودائماً ضد قيمها الخيرة فينصر
الخدعة على الوضوح .. وينصر الكذب على الصدق ..
ولا يرى فى الحرية إلا صفقة يساوم بها وعليها .. يؤمن بيمضها
ويكفر بأكثرها .. يبيعها هنا ، ويحرّمها هناك ..

ومن ثمّ لم يجد الصمير الإنسانى بُداً من أن يجنّد كل
طاقات البشر ليلقى بها فى معركة فاصلة ضدّ هذا التخصيم المبین
وهكذا واصلت ثورات الحرية انطلاقاتها منتصرة ظافرة .
حتى لم يعد فى طريقها إلّا أهونه وأقله .

* * *

ويُشارف عصر العقل قمة مُهمته ومسعاها بإرسال سفرائه
إلى الفضاء والمجهول .

إن كل التهويمات التى حاول الفكر من قديم أن يتعرف
بها إلى الكون ويُنبجزَ بها توصيات الضمير الإنسانى بإشياء
علاقات وطيدة وصدقات نافعة مع الكون . . بكواكبه
ونجومه . .

تلك التهويمات التى جاءت مع الحدس القديم . . وتلك
الإيماءات الذكية المُباشرة التى جاءت مع الدين . . هذه
وتلك ، تحوّلت فى عصر العقل على يد « اينشتاين » ورفاقه
إلى نظريات وقوانين ثم إلى صواريخ تحمل إلى الفضاء بكل
أسراره ، لا حدس الإنسان وظنونه . . بل علمه ، وذكاءه
وقدرته ويقينه

إن هذه الصواريخ عابرة الفضاء والكواكب ، لتترك
في كل مكان تجتازهُ أوراق اعتمادها كسفير دائم لـ « أمة
الأرض » وإرادة الإنسان .. !!

* * *

تُرى ، هل يظل الذكاء الإنسانى بعد وثبته العاتية
والمعجزة هذه — على ولائه للضمير .. ؟ أم هو فى مُروقه
المذهل من الأرض إلى الكواكب ، يمرقُ أيضا من
المسئوليات التى لا يفتأ يذكره الضمير بها ويدعوه إليها .. ؟

فى هذا المأزق وحده تتمثل اليوم مشكلة الإنسان
ولقد كان الضمير صادق الحس بهذه المشكلة ، فراح
يلقاها فى أول الطريق ، وينشئ لها عصرًا جديدًا يحمل نداءه
ويحمى رجاءه

فِي عَصْرِ غَانِدِي .. وَالذَّرَّة ..

سار العلم يقطع الطريق وثبسا . .

وجاء « جاليليو » ، و « نيوتن » ، و « داروين » ،
و « فُرويد » ، و « هرشل » ، و « بريستلي » ، و « دايفي » ،
و « فراداي » ، و « مكسويل » ، و « ماركوني »
وجاء « دالتن » ، و « مندليف » ، « وكوري » ،
و « طمسن » ، و « موزلي »

جاءوا جميعاً وكشّرات مثْلهم ، ونهضوا جميعاً فوق
أكتاف الذين سبقوهم في الحضارات القديمة ، ثم في بلاد
الإغريق العظيمة ، ثم في الحضارة الإسلامية المزدهرة . .
وساروا على الدّرب الطويل ، يحملون المشاعل نفسها . .
ولكن بقلوب أجراً ، وخبرات أعظم ، وذكاء أكثر مضاء ،
وعزيمة أشدّ تصميماً وإصراراً

وحديث « الذّرة » الذي بدأ مع الفيلسوف اليوناني
« ليوسيبس » ، ثم نما واتّسع مع « ديمقريطس » ، و « أبيقور » ،
ثم نظمه « لوكريتيوس » الروماني في ستة دواوين من الشعر !
ثم أخذ طابعاً علمياً وجديداً على يد « دالتن » في أوائل القرن

التاسع عشر ، ورفاقه الذين وفدوا بعده

هذا الحديث عن الذرة ، ظل يتنقل في أصلاب العقول
حتى وفد على الحياة ذات يوم رجل عجيب اسمه « اينشتاين »
فقال الكلمة الأخيرة التي أطلقت العنقوان الذري من مسكنه .

في أى عام وُلد « اينشتاين » ؟ ؟ . .

وهل يعنينا تاريخ مولده كثيراً ؟ ؟ . .

أجل . . إذن فلنعرف أنه ولد عام — ١٨٧٩ —

وُلد الرجل الذى سبّكشف أعظم حقائق العلم اليوم ،

ورُبّما في كل يوم . . .

وُلد الذى ستبوح له « الذرة » بكلمة السر ، فيفض آخر

مغاليقها . . ويخط بضعة رموز على ورقة بيضاء ، فتتحول هذه

الرموز إلى طاقة تنامت في رهبتها وخطرها . . . ولكن . انظروا . .

فقبل أن يُولد هذا الرجل بعشرة أعوام تماما ، أى في عام

— ١٨٦٩ — ، وُلد رجل من طراز آخر اسمه « غاندى » . . .

أيةُ حكمة إلهية عظمى . . . ؟ ؟

وأى اتفاق سعيد هذا . . . ؟ ؟

قبل أن يجيء الرجل الذى سيطلق المارد الرهيب . ، جاء

الرجل الذى سيضع البلسم العجيب . . . ١١
قبل أن يجيء الرجل الذى أطلق طاقة « الذرّة » . .
جاء الرجل الذى أطلق طاقة « المحبّة » . .
إنسكم يا أهل عصر الذرّة أمام معجزة أعظم من الذرّة
نفسها . . ١٠

أجل . . فقد تحوّلت المحبّة إلى طاقة . وأنتم لاتشعرون . . ١٠
والذين هتفوا بالمحبة وبالسلام وعاشوها منذ آلاف السنين
إلى يومنا . . بُعث ولاؤهم النبيل للحبّ فى مهرجان النصر الممجيد
الذى هيّأه هذا الابن المبارك العظيم للحياة ولضميرها —
قدّيسٌ عصرنا . . وقدّيسُ المصور قاطبة — غاندى . . . ١١
إن عالمنا كان ينتظره . .

وإن الضمير الإنسانى كان يبحث عن هذا الذى يستطيع
أن يبنى من كل هتافات المحبة صرحاً موحّداً ، ويحوّلها إلى طاقة
تأتى من المعجزات بما يُقنع عصر أيسير الإيمان . . ولقد وجد
طلّبتّه فى غاندى . .

إن غاندى ، هو ضمير عصرنا . . وهو الممثل الحق للضمير
الإنسانى فى أجيالنا وعالمنا الحديث كله . . ١٠

وحين نضع « الذرة » في الجبهة المقابلة لـ « غاندى » لاننى
بهذا أننا نضع الشرَّ مُقابل الخير . . فإطلاق الطاقة الذرية خير
عظيم رغم البداية البَشَعَة التى استهل بها العلم عصر الذرة .
بيد أن العلم بسيطرته على الطاقة النووية ، وغزوه الفضاء ،
قد هَيَّأَ لِنَاسِ عصرنا المزيدَ من الغرور ، والمزيد من الافتتان
بالمادة ، والمزيد من التجنُّم للإيمان ، والمزيد من المُباراة فى
التسلُّح وصناعة الدمار والعدم
أى أن كل محاولات الفتنك بالحياة ، عبث التاريخ الإنسانى
كله قد بلغ مدُّها الطاغى قمته عندما أصبحت الذرة سلاحا فى
يد الإنسان

فإذا كان جواب الضمير الإنسانى ؟..

كان أن اصطنع — غاندى — ليتحدَّى به الضعف
الإنسانى فى كل ألوانه ، وليركِّز فيه خلاصة تجاربه ومُنتهى
فضائله وسُمُوّه ، ولتتمثَّل فيه عند الذروة أعرق وأعرق الحاجات
الإنسانية من إيمان ، ومحبة ، وكرامة ، ووعى ، وسلام

وجاء غاندى . .

وكان أمره عجبا . .

جاء الرجل الذى سيعلم كل الناس ، والذى تعلم من كل
الناس — تعلم من « المسيح » و « محمد » . . ومن « سقراط »
و « بوذا »

وقرأ « إرسون » ، و « ثورو » ، و « كارليل » ،
و « رمنكين » و « تواسٲوى » حيث تأثر به كثيرا
وحاكاه كثيرا

وإننا إذ نتحدث عنه . لانورخ له ، وإنما نتبع رحلة
الضمير الإنسانى من خلال الحياة الجيدة لهذا القدس

لقد باغ الضمير الإنسانى قمة رُشده ، وهو يتحرك فوق
مسرح الأحداث الكبرى لعصرنا متقهٲصا شخصية ابنه البار
المهاٲما غاندى . .

ولم يكن صدفة ولا اعتباطا أن تُعطى البشرية فى وقت
واحد — غاندى ، والذرة — بل هو تدبير مُحكم لِقَدَرٍ عليم
إن « الذرة » تعنى أن عصرنا قد وُضع فى يده من أسرار
الكون ومفاتيح المجهول ما لم تعطه البشرية السالفة كلها . .
فإذا وُضعت هذه الأسرار فى خدمة الظفر والناب ، فسوف
تتحول الأرض ومن عليها إلى ذكرى كثيفة

وإذا وضعت في خدمة الضمير والعقل ، فستبأخ البشرية
من ذُرَى السَّكَالِ مَا لَا تَعَيْنُ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرٌ
عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ . .

فكيف — إذن — نُؤثِّرُ الثَّانِيَةَ عَلَى الْأُولَى . . ؟
كيف نضع أسرار الذَّيَّةِ وَطَاقَاتِهَا النَّامِيَةَ الْمُعْطِيَةَ فِي خِدْمَةِ
السَّلَامِ وَالْخَيْرِ . . ؟؟

إِنَّ الضَّمِيرَ الْإِنْسَانِي يُجِيبُنَا بِكَلِمَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ . . .
« تَجْرِبَةُ غَانْدِي » .

فَتَجْرِبَةُ غَانْدِي لَمْ تَكُنْ مِنْ أَجْلِ الْهِنْدِ وَحْدَهَا . .
وْغَانْدِي لَمْ يَكُنْ رَجُلُ الْهِنْدِ وَحْدَهَا . . وَمَهْمَا يَكُنْ مَصِيرُ
الْهِنْدِ دَوْلَةً وَشَعْبًا بَعْدَ رَحِيلِ غَانْدِي عَنْهَا ، فَإِنَّ تَجْرِبَةَ الْمَهَاتْمَةِ
سَتُظَالُ نَبْرَاسًا لِلْبَشَرِيَّةِ كُلِّهَا . . سَتُظَالُ أَرْفَعُ مِنْ أَنْ تُعْطَى
دَلَالَاتٌ قَوْمِيَّةٌ ضَيِّقَةٌ ، وَسَتُظَالُ مَفَاهِيمُهَا وَأَنْوَارُهَا عَمِيمةٌ شَامِلَةٌ . .
ذَلِكَ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ صُنْعِهِ ، وَلَا مِنْ وَحْيِ بَدِئَتِهِ وَعَصْرِهِ . .
بَلْ هِيَ تَجْرِبَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، وَالرُّوَادِّ وَالْمُصْلِحِينَ . . تَجْرِبَةُ
الْإِنْسَانِيَّةِ كُلِّهَا . . تَجْرِبَةُ ضَمِيرِهَا الْقَوِي الشَّجَاعِ مِنْذُ الْيَوْمِ
الْأَوَّلِيِّ لِلْبَشَرِ . . مِنْذُ الْأَزْمَانِ الْبَعِيدَةِ الْمُنْعَنَةِ فِي الْبُعْدِ

ولكن لأن المادّة وحدها ، صارت مصدر تفكير هذا
العصر الذى نعيشه ، فإن تجربة الروح التى مارسها غاندى
بنجاح عظيم ، بزغت كما لو كانت نسج وحدها
ولقد كان قدراً عُلوياً ، أن يحىء هذا الرجل بتجربته
فى عصر يريد ألا يؤمن إلا بالمحسوس إلاها للسكون ..
وبالقنبلة حلاً للأزاع .. وبالاستغلال سبيلاً للتملّك ، وبالدمار طريقاً
إلى الحياة .. وبالكبرياء آية للقوة .. وبالبنى سبيلاً للسيادة !!
جاء هو ، ليؤمن بالله الذى لا تدركه الأبصار . ،
وليؤمن بالحق الذى يجب أن يكون فوق القوة . ،
ولينادى بـ « الساتيا جراها » أى « نبذ العنف »
ويحلّ بها أثقّ المشكلات والأزمات . ، ولينبذ التملّك ،
ويسير عرياناً وحافياً ليشارك الملايين من شعبه شقاءها وضناها . ،
وايحمل مغزله ويصطحب عزّته ، فى الوقت الذى يقود فيه
أكثر من ثلاثمائة مليون هندى فى معركة من أنظف وأعظم
معارك الحرية والاستقلال ، وفى الوقت الذى يعامله سكان الكرة
الأرضية كأستاذ ، وينظرون إليه فى تقديس كمعجزة . . . III

- جاء ليعتزم الحياة ويقدمها ، ليس في الإنسان وحده . .
بل في الكائنات الحية جميعا

ألا فلنضع للضمير الإنساني يتحدث من خلاله
• — « لقد وجدت الحياة تنحدر في هاوية الدمار بسبب
العنف . .

« وقلت لنفسي : لا بد أن هناك بديلاً للعنف ينقذ الحياة
ويسمو بها على الدمار

« وهذا البديل قانون صادق يجعل الجماعة الإنسانية
منسقة ، ويكرم مآثر الحياة

« وإذا ما اهتدينا إلى هذا القانون ، فواجبنا أن نعمل
به من فورنا . .

« ولقد عرفت « القانون » وجربته فنجح أعظم نجاح . .
« ذلكم هو المحبة . .

« فحيثما توجد الحروب ، وحيثما يجابهنا الخصم ؛ فالمحبة
طريق الظفر . .

« ولقد ظهرت آثار هذا القانون في الهند على أوسع
مدى . .

« واستُ أزعُم أن مبدأ « اللاعنف » قد نفذ إلى أفئدة
الثلثمائة مليون والستين مايونا من الهنود ..
« غير أنى أوكد أنه سيطر على النفوس أكثر من أية
عقيدة أخرى ، وفي سرعة تذهل الحاسبين ..
« لقد علمتنا التجربة أن كل مشكلة تجد حلاًها الصحيح
حين نصمم على أن نجعل قانون الحق ونبذ العنف دستورا
للحياة » ..!!

هكذا تحدث غاندى ..

إن كل مشكلة تستجيب للحل الصحيح ، مادام الرِّفق
والحب والحق دستورا للحياة
ولكن حين لا يأتى هذا الدستور بنتيجة ؟.. حين تأبى
قوى الشر أن تدعن للحق وتستحي من الحب .. ألا يكون
السلاح يومئذ هو العلاج المناسب ؟؟
إن غاندى يبتسم لمثل هذا السؤال وهذا المنطق ابتسامة
رأثٍ ومُشفق ..

فحمل السلاح عنده ليس حلاً على الإطلاق ، والسلاح
كوسيلة لحل المشكلات ليس أمراً مهلكاً فحسب ،

بل هو فاشل أيضا ومُخَفَّقٌ كل الإخفاق
ها هو ذا يقول :

● — « لقد أعلن الرئيس وَلَسُنْ شروطه الأربعة عشر
الطيبة ، ولكنه ختمها بقوله : إذا فشِلْتْ محاولتنا لإحراز
السَّلام فلنَعتمد على أسلحتنا . .

» أما أنا فأقول عكس هذا تماما . . أقول : إن الأسلحة
قد فشِلَتْ وخَسِرَتْ وخَابَتْ ، فتعالوا نبحث عن وسيلة
أخرى . . تعالوا نجرب قُوَّة الحب ، وقوة الحق . . فإذا ظفَرنا
بنتيجة ، فنأثذ نكون قد وجدنا الطريق «

ولقد ذهب يجرب قوة الحب وقوة الحق . .
لم يجربها ليحدد على ضوء نتائج التجربة مدى ولائه للحب
والحق ؛ فولأوه لهما وإيمانه بهما أرسخ وأعظم من أن يكونا
موضوع تجربة وامتحان

إنما يُجرى التجربة لحساب البَشَرِ . . يرى من له عينان ،
ويسمع من له أذنان ، وَيَفْقَهُ من له قلب ، كيف يعالج الخيرُ
الشرَّ ، وتقهر المحبةُ الكراهية

فالسَّلاح عند غاندى وسيلة بأئدة ومُهْلِكَة

واقْد قال « فرنسكلين د . روزقلت » يوما وهو رئيس
للولايات المتحدة : — « إن الالتجاء إلى القوة فى الحرب
المُعْطى الأولى قُصْرَ عن جَنْب السلام ، فانهصر والهزيمة كانا
عقِيمين ، وكان من واجب العالم أن يتفهم هذا الدرس » .. ١١
وكل زعماء العالم الحديث قالوا ما قاله « روزقلت » ، ولقد
نُحِتْ أصواتهم جميعاً هاتفة بضرورة نزع السلاح ؛ . بينما هم
ينبارون جميعاً فى جنون التسلُّح وصناعة الاتِّحار .. ١١
أما غاندى فتلك عَظَمَتُهُ ..

قال : لا خير فى العُنف وإنما الخير فى نَبْذِهِ ، ثم وضع هذه
الحقيقة موضع التطبيق الأمين والرفيق ، وشهدت الحياة وهى سعيدة
مُعْتَبطة ابنها البارَّ هذا ، أشيب الرأس ، ضامر البدن .

إذا جلس ، ففوق تراب الأرض ، وإذا نام فعلى أرض
الغرفة العارية ، ولا يملك من دنياه سوى ثلاثة أثواب
خشنة ، ثوبان للملبسه ، ويتخذ من الثالث فراشا . . ويعيش على
البندق والبرتقال والتمر وابن الماعز ، وكما يقدر صلاته وصيامه ،
يقدر بنفس القدر جلوسه إلى مغزله أربع ساعات كل يوم

شهدته الحياة في غبطة ، وهو يخوض مع شعبه الأعزل
أعجب معارك الحرية ضدّ امبراطورية كبرى ، انتهت إليها
يومذاك سيادة الأرض والبحر والجو
خاض المعركة بسلاحه هو . . « الساتياجراها » —
« نبذ العنف »

ولم يكن يُزعجه الرصاص المنهمر فوق أبناء شعبه من
القوات المستعمرة الغاصبة ، بقدر ما كان يُزعجه أن يرى هِنديًّا
يرمى عدوه وقَاتِلَه بحصاة . . .
ذلك أن الآخرين يتصرفون وفق شرائع الغاب التي
يحملون رواسبها

أما أبناء غاندى وحملته مبادئه ، فيجب أن يتصرفوا
وفق مبادئهم هم — هذه المبادئ التي اكتشفت قانون الحب
والحق ، ونذرت حياتها له
الآخرون ، ينتمون إلى عصور الكراهية والعنف . . أما
غاندى ومريدوه فبذورُ بشرية جديدة ، وبشائرُ عصور الحب
والتسامح والرُّشد . .

* * *

حين صدرت قوانين « رُولند » التي صادرت حرية

القول والنشر . إثرَ انتهاء الحرب العالمية الأولى . . ثم حين أعقبتها مذبحة « أمرتسار » الرهيبة ، أصيب غاندى بنخبة أمل مريرة ، فهو الذى أحسن إلى بريطانيا فى الحرب ، وبذلك لإنجاح قضيتها كل عون رآه مشروعا وعادلا . . والآن وقد غادرت ساحة القتال منتصرة ، فإنها تجازيه أسوأ جزاء ..

عندئذ ، وأمام هذا الموقف الذى يُحتم القيام بمناهضة ومقاومة ، أخرج غاندى من حقيقته أقصى وأقصى إجراء تسمح له مبادئه باتخاذها ، وكان « العصيان المدنى » الذى يتمثل فى عدم التعاون مع المستعمرين . شريطة ألا يقوم هذا العصيان السلمى بأية بادرة من بؤادر العنف وتحمل السلاح . . لكن تجربة غاندى المتمثلة فى الحب ونبذ العنف . لم تكن قد عاشت بين شعبه يومذاك إلا قليلا ، فلم يكسد الشعب يبدأ حملة « العصيان » حتى استجاشته الأحداث ، فتحوّل العصيان السلمى إلى عصيان مسلح .

وعندئذ لم تشهد حياة غاندى أياما ملأى بالمرارة والحزن كذلك الأيام التى رأى فيها مبادئه تتعرض لهذه الحقنة من أمته وشعبه ، فأصدر نداءه الحثيث بإرجاء حملة العصيان المدنى ، وثار

كثيرون من الشعب ضده ووقع ضحية لعدوان فريق من
الغوغاء أكثر من مرة — وكان هذا أقسى كثيرا على نفسه
من أى عدوان يصيبه من الإنجليز أنفسهم .. ومع هذا فما ازداد
إلا إيمانا بمبدأ « نَبَذَ العُنف » وأطلق يومذاك حكمته الوثقى :
• — « إننى أؤثر الانتظار أجيالا وأحقابا، على أن ألتمس

حرية بلادى بالعنف والدم » ..

مبدأ عجيب حقا .. ليس فينا مَنْ يُطِيقُهُ .. ولكن غاندى
لم يأت ليسير فى الدروب المطروقة .. بل جاء ليرتاد من مجاهل
التفوق الإنسانى ما يُحْتَمُّ عليه الضمير ارتياده ..
جاء ليعلم البشر أن المحبة تستطيع أن تغلب وتفوز ، لا
بالنسبة له وحده .. بل للجميع الناس أيضا
من أجل ذلك ، وحين قيل له : « إنك إنسان غير
عادى .. ولا ينبغى أن تتوقع مع العالم أن يعمل مثلما تعمل » —
أجاب قائلا :

• — « إننى إنسان ضعيف وفانٍ مثل بقية الناس ..

وأنى لا أملك شيئا خارقا ..

« وسأبشكم بكل أمليكم ..

« إني أملك من التواضع ما يكفي للإقرار بخطيء ،
والرجوع عنه .. »

« وأملك ثقة مطابقة بالله ، وبجوده .. »

« وأملك ولاءاً للحق وللحُب لا ينضب معينه .. »

« والآن دعوني أسألكم : أليس كل إنسان قادراً على
أن يمتلك هذه الأشياء .. ؟ ؟ »

« إننا نكتشف كل يوم جديداً في عالم الطبيعة ، والحياة
فلماذا نستسلم لليأس والعجز ، ولا نكتشف الجديد في روح
الإنسان وإرادته .. ؟ ؟ »

« وهبوا الاستجابة لقانون الحق والحب نادرة ..
فهل تمت استحالة في مضائق هذه النادرة حتى تصبح
قاعدة .. ؟ ؟ ؟ ؟ »

ما أعذب هذا المنطق ، وما أصدق

منطق رجل واعي لجوهر الحق ، وجوهر الحب ، ومُدرك
للمرحلة الجديدة التي لا بد للبشرية أن تنتقل إليها حين يصير
الحق والحب دستورهما

وهو إذ يخوض معركته مع الاستعمار البريطاني في بلده على

أساس دستوره هذا . . فإنه لا يعمل لكي تظفر الهند باستقلالها
فحسب ، بل ولكي تنجح التجربة نجاحها الذي يجعل منها طريقاً
عاماً ، للأجيال والشعوب . .
ها هو ذا يتحدث :

• — « إن اهتمامي بحرية الهند سينزل لو رأيتها تصطنع
لبلوغ حريتها وسائل العنف لأن الثمرة التي تجنيها من تلك
الوسائل أن تكون الحرية ، بل الاستعباد »

ويقول :

— « إني لا أكفح من أجل غاية أدنى من سلام
العالم كله . .

« فإذا انتصرت في الهند حركة « نبذ العنف » فإنها سوف
تعطى معنى جديداً للبطولة ، وللحياة ذاتها ، واسمحوا لي أن
أقول هذ بكل تواضع » . .

هذا ما يريده الضمير الإنساني إذن من غاندى
أن ينزع عن البطولة مفاهيمها الزائفة المتمثلة في الغلب
بقوة السلاح والبغى والشر

وأن يردّ إليها معناها الحق . . فالبطولة هي السموة على
الحقد ، والتفوق على العنف والشر والباطل ، بالحبّة والخير والحق

* * *

ولما كانت الوطنية الفاجحة بالتعصّب الذميم لنفسها ، عمل يحمل
طابع المقاومة للحق والحب ، والمقاومة لكل محاولات التآخي
المحتوم بين جميع البشر ، فإن الضمير في تجربة غاندى يرسم
من أقوال الرجل ومن سلوكه ما يزجر هذا النوع من الوطنية
الضيقة المُغلقة

• — « إننى أدعو نفسى وطنياً ، لكن وطنيتى واسعة
كالكون الرحيب . . إنها تضمّ في قوادها سائر أمم الأرض ،
وتعمل وطنيتى من أجل كرامة العالم كله ورفاهيته
« إننى إذا كنت أنشد في الهند أمة قوية ، فليس لى
تستغلّ أو تتشامخ ، بل لتكون للدول الأخرى قدوة ومثلاً »

ولما كان دين الأمة وثافتها أهم الخصائص التى تحدد
شخصيتها ، فقد أراد غاندى ألا تجيء انعكاسات الدين والثقافة
على أمتة مُناهضة لتبعاتها الجديدة تجاه الإخاء العالمى والحبّة الشاملة

من أجل هذا قال :

— « إن الديانة الهندية ليست ديانة مُغلقة ، بل إنها
تتسع لعبادات جميع الأنبياء ..
» وهي تنصح كل إنسان أن يعبد الله وفق دينه وعقيدته »

وقال عن الثقافة :

— « إن الثقافة الهندية ليست هندوسية ولا إسلامية ،
ولا غير هذين .. إنما هي مزيج من الثقافات جميعاً »

• — « أريد أن تهبَّ رياح الثقافات من جميع البلدان
وتصدح حول بيتي في حرية .. ولكنني أرفض أن تقتلني من
مكاي ثقافة منها ؛ ذلك لأنني أرفض أن أعيش تابعاً أو عبداً .. »

إن الوحدة البشرية تستكمل خصائصها في وثن ذلك
القدّيس والزعيم

وهذه الوحدة وإن كانت تصنع مصيرها بيديها وإرادتها
إلا أنها لا تبلغ من الغرور ما يجعلها تكفر بوجود إله
عادل وعظيم

• — « إنني مثل أي هندي آخر ، أؤمن بالله، وبالتوحيد » .

والأديان — هذه القوى الهادية الصامدة التي أعطت
الإنسانية من الرُّشد والسُّمو ما أعطت ، لا تحركها في تجربة
غاندى إرادة التنافس — بل إرادة التَّكامل
● — « إننى أومن أن التوراة ، والإنجيل ، والقرآن
والزندافستا — أى كتاب زرادشت — كلها ملهمة
كالفيدياات تماماً » . .

ولقد عاش غاندى القدّس والعابد وَفَّقَ هذا المبدأ
وحين اغتالته رصاصات آثمة ، كان لسانه لا يزال رطباً
بصلاته التي كان يتلو بين تراتيلها — « قل هو الله أحد —
الله الصمد — لم يلد ولم يُولَدْ ولم يكن له كفواً أحد » . .
أجل . . كان يُضمِّن صلواته دوّماً آيات من التوراة .
ومن الإنجيل ، ومن القرآن ، ومن كتب الديانة الهندية
الفيدياات . .

ألا وإنَّ غاندى الذى تلقى من عصر النبوة احترام الدين ،
قد تلقى من عصر العقل احترام الاقتناع ، فكان يناقش
الأديان فى غير نظرف أو سفسطة ، ولم يكن الإيمان بالله ، ولم
تكن عاداته يعنيان عنده الحياة فى صومعة ، أو حتى نُشْدان

الخلاص الشخصى .. بل كانا يعنيان تحرير الروح الإنسانى والمصير الإنسانى من كل معوقاتهما ، وبعث الفرد المتفوق على أهوائه والعامل فى خدمة الجنس البشرى على أساس من الحق والحُب ..

* * *

إن بهاء التجربة الإنسانية فى « غاندى » وعظمتها ، يتمثلان فى أنه لم يكن مجرد قديس ، ولا مجرد زعيم روحى .. بل كان زعيما سياسيا يتعامل مع دُؤا، وحكومات ، ووزارات خارجية تعسج بالحيل الشيطانية ، ركان وضعه هذا يدعوه كما يدعو سواه إلى اصنطاع الوسائل الدبلوماسية التى كثيرا ما تعتمد على الكذب والخاتلة ، ومع هذا فقد نجح نجاحا عظيما فى أن يستمسك بوسائله هو . وبلغ بها وحدها كل ما أراد له لأمته من وحدة واستقلال ، وكل ما أراد له للبشر من قدوة .. لكأنما أراد الضمير الإنسانى أن يقول لعصرنا من خلال تجربة غاندى هذه : — إن هذا الطراز من الزعامة السياسية هو الذى يجب أن يكون . . هو الذى جاء دوره وأهلت أيامه

إنها الزعامة التى لا تربط نضالها بالغايات العظيمة فحسب ،

بل وبالوسائل العظيمة والنظيفة ، أولاً ، وقبلًا . .

إن — راجندرا برازاد — رئيس جمهورية الهند السابق
يروى لنا هذه الواقعة في كتابه : « عند قدمي غاندي »
• — « ذات يوم قدم إلينا أحد موظفي الحكومة
بصفة سرّية نسخة من تقرير كان قد قدم إلى المسؤولين
البريطانيين في الهند ، فحملنا التقرير إلى — غانديجي — بيد أنه
عرف قبل أن يقرأه الطريقة التي حصلنا بها عليه . ، فما كان
منه إلا أن أبى الإطلاع عليه ، ورغب في إعادته إلى الموظف
الحكومي . . تلك كانت الطريقة التي علمنا بها الصدق
في العمل »

إن غاندي يعلم البشرية باسم الضمير الإنساني أن الوسائل
أهم من الغايات . . فنحن نعيش مع الوسائل أكثر مما نعيش
مع الغايات . . أن الغايات قد تتحقق آخر العمر . . وقد نرحل
عن الدنيا فور تحقّقها . . أما الوسائل فنحن نقضي عمرنا كله
أو أكثره معها ، ومن ثمّ فهي التي تصلّنا ، وتصوغنا ،
وتُنعِمُ فينا إرادة الخير إذا كانت قويمة ، أو إرادة الشر
إذا كانت رديئة

أجل . . أن حياتنا في مجموعها ليست إلا تلك الوسائل
التي نتوسل بها لتحقيق أهدافنا

وهذا هو الذي منح حياة غاندى ، وبالتالي منح تجربته
تكاملاً فذاً وياهاً

لقد كان لغاندى رياضته الروحية الخاصة التي لا يكلف
بها إلا من يطيقها ويختارها ، والتي لا ينبغي أن تتخذ مبرراً
لوصف تجربته بالمثالية المفرطة

فأسلوب غاندى في التقشف ، وفي الصيام ، والصمت ،
وفي قصر طعامه على أنواع محددة كالبنديق والتمر ولبن الماعز
وامتناعه عن أكل اللحوم احتراماً لحق الحيوان في الحياة . .
كل هذه ليست من التبعات الأساسية التي تتطلبها « تجربة

غاندى » الخلق عالم يقوم على الحق والحب
إن جوهر هذه التجربة تتمثل في قدرتها من ملء الفراغ
الوهمي القائم في الحياة الإنسانية ، كنها تجد تكاملها

* * *

ومن ثم فإن بطل عصرنا وأستاذه قد وضع أقدام البشرية
والحياة فوق الطريق المستقيم

إنه لم يؤمن بفراغ بين السماء والأرض ، فأمن بالله الذى
يملأ الكون بأسره

لم يؤمن بفراغ بين الأديان ؛ فعبد الله بها جميعا . .

لم يؤمن بفراغ بين الناس فقاوم آفة الطبعية ؛ وعاش
بين المنبوذين . .

لم يؤمن بفراغ بين شعوب الأرض ، فنذر حياته لسلامها
جميعا ، وحريتها جميعا . .

لم يؤمن بفراغ بين الوسائل والغايات ، فارسها جميعا بنمط
واحد من الاستقامة ورفعة الضمير . .

لم يؤمن بفراغ بين الزعامة والأمة، فتخلّى عن أرباحه الحلال
الهائلة ، وشارك الملايين تقسّئها ومُعاناتها ، ورفض دوما
أن يقرض آراءه ، أو ينفرد من دون الناس بقرار . .

لم يؤمن بفراغ بين القانون والحكومة ؛ فقدس
العدل والحرية . .

لم يؤمن بفراغ بين الروح والجسد فزجها معا فى شخصه

المهيب وصاغ منهما أعذب تسبيحة في عالم الطهر الإنساني
والكمال البشري ..

* * *

تلك هي تجربة الضمير الإنساني التي تنظم كل محاولاته
الخيرة ..

لقد كانت الهند « بيت » غاندى ..

وكان العالم « وطنه » ..

فإذا كانت رسالته نحو الهند وماذا كانت رسالته نحو
العالم .. ؟

أما رسالته نحو الهند ، فكانت أن يؤخّدها ، ويحررها ..
ولقد أتم ذلك بنجاح ١١٠

وأما رسالته نحو العالم ، فأن يُعطيه المثل الصحيح في قدرة
الحق والحب على حفظ الحياة وتحقيق السعادة

لا ينبغي أن يُقال هنا : لكن غاندى بشير الحق والحب
تجد ذهب صريع الكراهية والغدر .. فالطريقة التي انتهت

بها حياة غاندى لم يكن منها بُد لسكى يبلغ الدرس العظيم تمامه .
فلسكأن القدر يقول لنا ، والضمير الإنسانى يصيح فينا :
انظروا ، إن المُحبِّ الودود الذى لم يُؤذ طوال حياته بعوضة ..
إن خير وأعظم رجال عصركم بأمره ، لم يَنْجُ من أذى الكراهية
التي تحملونها فى قلوبكم ، والسلاح الذى تحملونه بأيديكم ؛ فهل
بقى رُب فيما يدخره العنف لكم من سوء المصير . . . ۱۱۱۹

إذا بقي فى العالم دولة واحدة تحمل أسلحة الفناء ،
فسيكون ذلك مُبرراً أكيداً لسكى تحمل كل الدول سلاحها ،
فالعنف ينادى العنف — ومن هنا تعلن « تجربة غاندى »
أن المصير الإنسانى لم يتطلب وحدة العمل الإنسانى
فى شيء كما يتطلبها ، اليوم فى نبذ العنف ، ونزع السلاح ،
والغاء الحرب . . .

ولا أريد الآن أن أقول إن على العالم أن يختار بين
طريقين . . . إذ ليس أمام العالم سوى طريق واحد هو الطريق
الذى اختاره غاندى . . . الحق والحب . . . حيث تختفى الحرب ،
والسلاح ، والكراهية ، والباطل . . .

وهي الطريق التي سارت عليها تجربة الضمير الإنساني
وَوَحَّدَتْهُ مِنْذُ بَدْءِ سَيْرِهِ مِنْ آلَافِ السِّنِينَ .. وهو غَرَضُ الْحَيَاةِ
الَّذِي يَبْدُو مِنْ إِصْرَارِ الضَّمِيرِ عَلَى إِدْرَاكِهِ ، أَنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ
قَدْ خَلَقَ الْبَشَرِيَّةَ لِتَحْقِيقِهِ ...

لقد كنا حين نُصْغِي لهذه الدعوة، وهي تأتينا من نبي، أو مصلح
قديم ، نقول : تلك مِثَالِيَّاتُ أَزْمَانٍ بَعِيدَةٍ ، لم يكن فيها ذرَّة
ولا صواريخ .. !!

أما اليوم ، فقد أثبتت تجربة الضمير مع غاندي ، أن هذا
النهج لم يكن صحيحاً ، ولا ضرورةً ، ولا ممكناً في عصر من
العصور — مثلاً هو صحيح ، وضروري ، وممكن ، في عصرنا هذا

وإن تجربة « الحق والحب » هذه . في عصر « غاندي
والذرة » لَتُعتبر في تاريخ البشرية كله نهاية مَسِيرٍ ،

وبداية مَصِيرٍ ..

وإن عَصْرَنَا لَهُوَ الطَّالِيعَةُ ..

فهل سَتُعْجِزُهُ حَمْلُ الرِّسَالَةِ ..

كلا ، ولو بدا ذلك مستحيلا . .

فإنه لا مستحيل على القلب الشجاع . .

وإن عصرا يحس تجربة غاندى فى يَمَنَاه . . ويحمل أمرار

الذرة فى يسراه . . لهو عصره ، شجاع قلبه . . وثيق عزمه .

مُبَشِّرَة أَيَّامه . .

للهؤلأف

- ١ - من هنا . . نبدأ
- ٢ - مواطنون . . لأرعابا
- ٣ - الاءمقراطية . . أبدأ
- ٤ - الاءن فى آءمة الشعب
- ٥ - هذا . . أو الطوقان
- ٦ - لكى لانحرثوا فى البآر
- ٧ - لله ، والآرية ء آزه أول ،
- ٨ - لله ، والآرية ء آزه ثان ،
- ٩ - لله ، والآرية ء آزه ثالث ،
- ١٠ - معاعلى الطرىق ، مآء والمسىآ
- ١١ - إنه الإنسان
- ١٢ - أفكار فى القمة
- ١٤ - نحن البشر
- ١٥ - الوصابا العشر
- ١٦ - بىن بءى عمر
- ١٧ - فى الاءء كان الكلمة
- ١٨ - كما نآءث القرآن
- ١٩ - - وآاء أبو بكر